

俄藏黑水城文獻

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia

③

Шанхайское издательство
"Древняя книга"

Shanghai Chinese Classics
Publishing House

俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所
中國社會科學院民族研究所 編
上海古籍出版社

俄羅斯科學院東方研究所
聖彼得堡分所藏黑水城文獻

③

漢文部分

TK106-TK157

上海古籍出版社

一九九六年•上海

俄藏黑水城文獻③

編者 俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所

中國社會科學院民族研究所

上海古籍出版社

出版 上海古籍出版社

中國上海瑞金二路272號郵政編碼200020

印製 上海古籍印刷廠

© 俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所

中國社會科學院民族研究所

上海古籍出版社

開本787×1092mm 1/8 印張48 插頁22

一九九六年十二月第一版 一九九六年十二月第一次印刷

ISBN 7-5325-2057-9 / Z·295

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся
В Санкт-Петербургском Филиале
Института востоковедения РАН

③

Коллекции части китайского языка
TK106-TK157

Санкт-Петербургский Филиал Института востоковедения
Российской Академии Наук
Институт национальностей
Академии общественных Наук Китая
Шанхайское издательство “Древняя книга”

Шанхайское издательство
“Древняя книга”
Шанхай 1996

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России ③

Составители
Санкт-Петербургский Филиал
Института востоковедения РАН
Институт национальностей АОН Китая
Шанхайское издательство
“Древняя книга”

Издатель
Шанхайское издательство
“Древняя книга”
Китай Шанхай ул. Жуйцзиньэр 272
Почтовый индекс 200020

Печать
Шанхайская типография
“Древняя книга”

© Санкт-Петербургский Филиал
Института востоковедения РАН
Институт национальностей АОН Китая
Шанхайское издательство “Древняя книга”

Формат 787×1092mm 1/8

Печатный лист 48

Вкладка 22

Первое издание XII.1996г.

Первая печать XII.1996г.

Перепечатка воспрещается

ISBN 7-5325-2057-9 / Z • 295

Heishuicheng Manuscripts
Collected in
the St.Petersburg Branch of
the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences

③

Chinese Manuscripts
TK106-TK157

St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences
Institute of Nationality Studies of
the Chinese Academy of Social Sciences
Shanghai Chinese Classics Publishing House

Shanghai Chinese Classics Publishing House
Shanghai, 1996

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia
Volume ③

Participating Institutions
St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences
Institute of Nationality Studies of
the Chinese Academy of Social Sciences
Shanghai Chinese Classics Publishing House

Publisher
Shanghai Chinese Classics Publishing House
(272 Ruijin Second Road, Shanghai 200020, China)

Printer
Shanghai Chinese Classics Printing Factory

© St. Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of
the Russian Academy of Sciences
Institute of Nationality Studies of
the Chinese Academy of Social Sciences
Shanghai Chinese Classics Publishing House

8 mo 787 × 1092mm 48 printed sheets 22 insets
First Edition: December 1996 First Printing: December 1996
ISBN 7-5325-2057-9 / Z • 295

俄藏黑水城文獻

主 編

史金波（中）

魏同賢（中）

В.Н.克恰諾夫（俄）

編輯委員會（按姓氏筆畫爲序）

中 方

史金波

白 濱

李國章

李偉國

聶鴻音

魏同賢

俄 方

В.Н.克恰諾夫

孟列夫

執行編輯

蔣維崧

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России

Главные редакторы

Е.И.Кычанов

Ши Цзинь-бо

Вэй Тун-сянь

Редколлегия(Фамилии по алфавиту)

Е.И.Кычанов

Л.Н.Меньшиков

Бай Бинь

Вэй Тун-сянь

Ли Вэй-го

Ли Го-чжан

Не Хун-инь

Ши Цзинь-бо

Исполнительный редактор

Цзян Вэй-сун

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia

Editors -in -Chief

Shi Jinbo (on Chinese part)

Wei Tongxian (on Chinese part)

E.I. Kychanov (on Russian part)

Heishuicheng Manuscripts Project Committee
(in alphabetical order)

In China

Bai Bin

Li Guozhang

Li Weiguo

Nie Hongyin

Shi Jinbo

Wei Tongxian

In Russia

E.I. Kychanov

L.N. Menshikov

Executive Editor

Jiang Weisong

俄藏黑水城文獻③

本卷主編 李偉國

本卷副主編 白濱

責任編輯 蔣維崧

裝幀設計 嚴克勤

攝影 嚴克勤

Памятники письменности
из Хара-Хото хранящиеся в России ③

Главный редактор второго тома
Ли Вэй-го
Заместитель главного редактора второго тома
Бай Бинь

Ответственный редактор
Цзян Вэй-сун
Художественный и технический редактор
Янь Кэ-цин
Фотограф
Янь Кэ-цин

Heishuicheng Manuscripts
Collected in Russia
Volume ③

Editor-in-Chief for this Volume
Li Weiguo
Deputy Editor-in-Chief for this Volume
Bai Bin

Editor-in-Charge
Jiang Weisong
Cover Designer
Yan Keqin
Photographer
Yan Keqin

二 TK117 高王觀世音經版畫

三 TK119 佛說報父母恩重經版畫

千種施食讀誦大藏等尊經講
 演上乘等妙法亦致打截截作
 懺悔放生命餵囚徒飭僧設貧
 諸多法事仍勅有司印造斯經
 番漢五萬一千余卷彩畫功德
 大小五萬一千余幀數珠不等
 五萬一千余串普施臣吏僧民
 每日誦持供養所獲福善伏願
 皇基永固 寶運彌昌
 藝祖 神宗莫齊登於 覺道
 崇考 皇妣祈早往於 淨方
 中宮永保於壽齡 聖嗣長增
 於福履然後滿朝臣庶共沐
 慈光四海存亡俱蒙 善利時
 白高大夏國乾祐十五年歲次
 甲辰九月十五日
 奉天顯道耀武宣文神謀睿智
 制義去邪惇睦懿恭皇帝 施

唵娑摩羅 娑摩羅 弭摩曩薩
摩訶研迦羅嚩吽

發願文

竊以有作之修終成幻妄無為之
契真如故

我世雄願開迷網為除四相特闡三空
闢智慧之門拂執著之跡情波永息性
水長澄乘般若之慈舟達涅槃之彼岸
者則斯經之意也然此經言趣極盡深
玄示住修降伏之儀顯常樂我淨之理
人法俱遣聲色匪求讀誦受持福德無
量書寫解說果報難窮誠出佛之宗源
乃慶生之根本予論道之暇恒持此經
每竭誠心篤生實信今者災迭伏累疾
病纏綿日月雖多藥石無効故陳誓願
鏤板印施仗此勝因冀資冥祐儻或
年未盡速愈沉痾必若運數難逃早生
淨土又願

邦家鞏固曆服延長歲稔時豐民安俗
阜塵刹蘊識悉除有漏之因沙界含靈
並證無為之果時天盛十九年五月 日
太師上公總領軍國重事秦晉國王 謹願

五 TK124 金剛般若波羅蜜經夏天盛十九年(1167)秦晉國王施印發願文

梵古啊咤拽 末遏幹帝 不羅黑鉢囉
弥怛 訖哩捺也 須嚩囉
此去佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

蘭山覺行國師沙門 德慧奉 勅譯

奉天顯道武宣文神謀睿智制義玄邪傳曉諸赤皇帝 詳定

六 TK128 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經版畫

唵阿謨佉寫設底喃 娑嚩訶

火星真言 每月二十九日降下

曩謨三滿哆 沒馱喃 唵摩

利多 娑訶

伏願 天威振遠

聖壽元疆

金枝 鬱茂重且千秋蠢動含靈

法界存亡齊成

佛道 彫經善友衆

尚座袁宗鑑 杜俊人末言甚士俊惠

安平陳用 李俊才杜信忠袁德忠

杜彥忠杜用 牛智惠張用訛德勝

杜宗慶薛忠義 張師道 等

乾祐甲辰十五年八月初一日重開板印施

七 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經夏乾祐十五年(1184)雕經善友衆重開板印施題記

慈覺禪師勸化集序

朝請大夫前通判成德軍府事上柱國賜紫金魚袋崔振孫撰

實際理地不受一塵言語道斷千聖不傳故釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶事相門中不捨一法故諸佛菩薩傳一大藏教歷代祖師垂示宗風乃至一句一偈聲咳動作無非佛事矣

慈覺禪師傳正法眼久坐道場其為偈

頌文贊莫不直指佛心發揮道妙足以

開人天之耳目為苦海之津梁門人編

錄成集屬余為序余素知師者義不得

辭於是乎書崇寧三年九月初八日序

蓮池勝會錄文 念佛懺悔文

念佛發願文 發菩提心文

念佛防退方便 淨土頌

戒酒肉文 坐禪儀

八 TK132 慈覺禪師勸化集宋崇寧三年(1104)朝請大夫崔振孫序

真州長蘆了禪師劫外錄序

長蘆了禪師芙蓉之孫丹霞之子得法於鉢盂峯上以無所得而得說法於一葦江邊以無所說而說雲行水止從而問法者常千百人以無所聞而聞余嘗造其室官然空然溫伯雪子之忘言淨名居士之杜口余亦莫能知也觀其抱美玉於空山混銀河之秋月視之不見言之莫及時時顧堂上之草深憐

戶外之履滿於是萬金良藥滿腸易骨斯須之間病者起走人人輕安得未嘗病又如雷雨既作草木萌動頃刻霽止了無痕迹天清物春雨已無用雖然豈直如是而已哉本雞啼霜石虎嘯雲鳥鳴山幽蟬噪林寂世有望角知牛聞嘶知馬者其庶幾歷其藩乎師語蓋上堂法要偈頌機緣凡若干篇中橋居士吳敏序

日月墮落大地崩裂如來應正等覺無有妄語阿難此六字大明陀羅尼神通威德得未曾有若隨喜聽聞是人恒得長壽無病衆惡不侵何況受持讀誦書寫供養是名成就最上增益之法阿難聞已信受奉行。

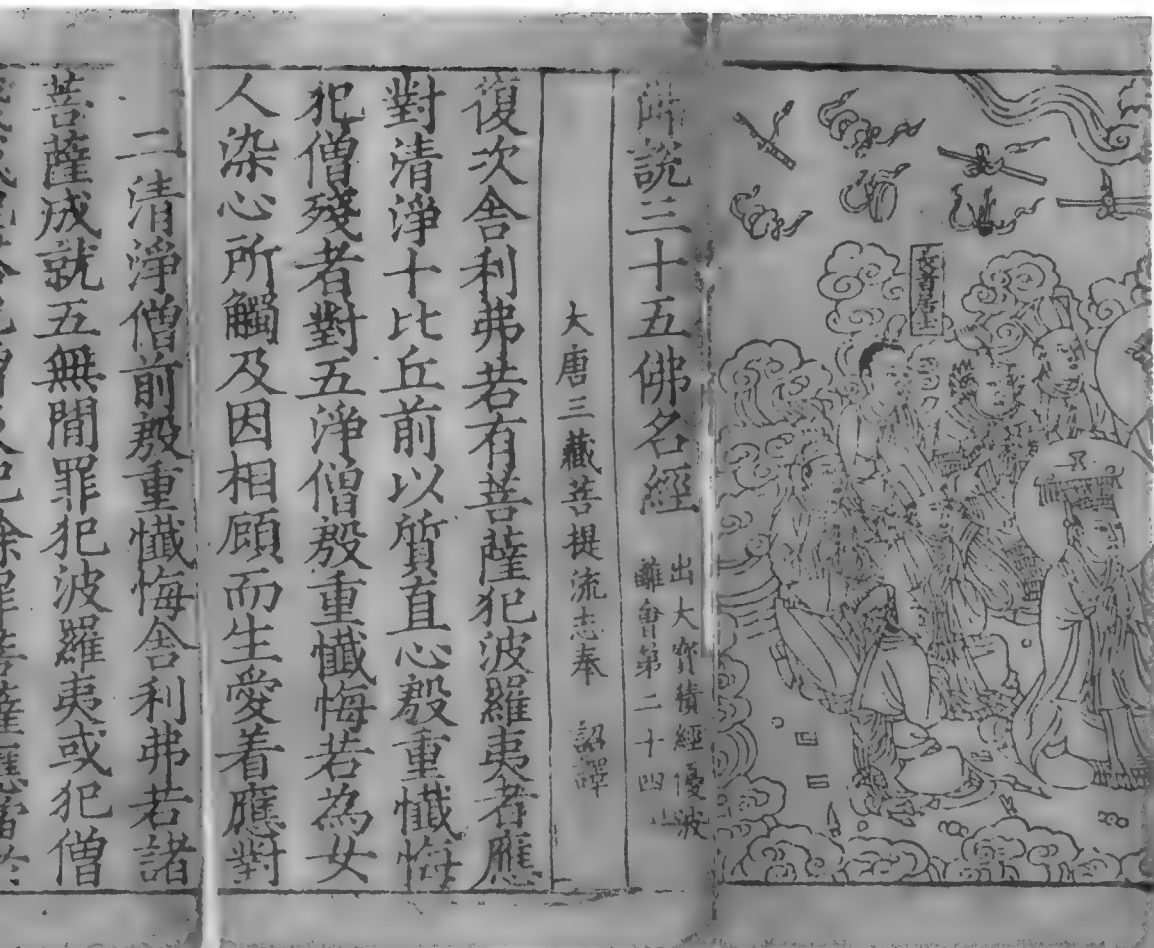
聖六字增壽大明陀羅尼經右願印施此經三百余卷資薦亡靈父母及法界有情同往淨方

晉大夏天慶七年七月十日

袁子仇彦忠等謹施

者如一俱脰佛在於一處經
天一劫而亦不能數盡功德
若有人書寫此六字大明王
陀羅尼者則同書八萬四千
法藏若有人以天金寶造作
如微塵數佛像已一日中慶
讚供養所獲果報不如寫此
六字大明王陀羅尼中一字
所獲功德然此陀羅尼者是
一切諸佛菩薩之所敬礼若
念一遍即同供養一切諸佛
如是功德不可具述即說陀
羅尼曰
唵麻祢鉢捺銘_二吽_三
。 。。
六字大明王功德略_二。
尊勝心呪 唵沒隆_二莎訶_三
乾祐乙巳十六年季秋八

一 TK136 六字大明王功德略夏乾祐十六年(1185)比丘智通施印題記

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤

隋洋川郡守翟曇法智譯

佛說業報差別經

一二 TK137 佛說業報差別經版畫

三 TK140 佛說三十五佛名經

·四 TK142 大方廣佛華嚴經普賢行願品疏序版畫

四分律行事集要顯用記卷第四

蘭山通國師 智冥集

奉天顯道羅武宣文神謀睿智制義去邪博曉懿恭皇帝詳定

篇聚名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四

此五二五極成中盡

四重戒及十三層禁戒

中卷自行四篇篇聚名報第十三分四初立名意二顯戒護三明篇聚四彰末報今初謂上衆行綱領既存凡欲兼持衆法須自清淨此文在衆後

共前故卷得稱中此篇末意者上十二篇明其衆法衆法雖明然於戒品體相輕重理須備識達輕重篇聚為先故於衆行自恣篇後有此自行篇聚篇末篇者五篇聚謂六聚並彰改号曰終日名酬因名報一位三均隨犯輕重立為五篇定來報之短長墮六處之苦器分為六聚其有果由因成因不感果聚中加一立七聚名出俗五衆所以為世良由者賢由戒體故也

以形法而起故名出俗由僧二尼三政云五衆其五並援有戒律之為世良由者良善也如去犯田能生而後結戒十受

俄藏黑水城文獻第三冊目錄

TK106—TK157

TK106	金剛般若波羅蜜經·····	一
TK107	佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經·····	三
TK107V	醫方·····	一四
TK108	佛說阿弥陀經·····	一六
TK108V	陰鷲吉凶兆·····	一八
TK109	佛說阿弥陀經·····	一九
TK110	佛說阿弥陀經·····	二〇
TK111	佛說阿弥陀經·····	二二
TK111V	懺悔文·····	二四
TK112	金剛般若波羅蜜經·····	二六
TK114	大方廣佛華嚴經變相·····	二八
TK115	金剛般若波羅蜜經·····	二八
TK116	摩訶般若波羅蜜多心經注·····	二九
TK117	高王觀世音經·····	三六
TK118	高王觀世音經·····	三九
TK118V	佛經(西夏文)·····	四〇

TK119	佛說報父母恩重經	四三
TK120	佛說父母恩重經	四七
TK121	佛說聖大乘三歸依經	四九
TK122	佛說聖大乘三歸依經	五三
TK123	千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙大悲心陀羅尼	五七
TK124	金剛般若波羅蜜經	五七
TK125	金剛般若波羅蜜經	七二
TK128	1.佛說聖佛母般若波羅蜜多心經 2.持誦聖佛母般若多心經要門 3.御製後序	七三 七四 七六
TK129	佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經	七七
TK130	佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經	八〇
TK131	佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經	八一
TK132	慈覺禪師勸化集	八二
TK133	真州長蘆了和尚劫外錄	一二七
TK134	立志銘心誠	一六五
TK135	聖六字增壽大明陀羅尼經	一七一
TK136	六字大明王功德略	一七四
TK137	1.佛說業報差別經 2.佛說無常經 3.大佛頂白傘蓋心咒 4.聖六字大明王心咒	一七五 一八九 一九一 一九二
TK138	妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五	一九三
TK138V	佛經(西夏文)	一九六

TK139	佛說父母恩重經	一九八
TK140	1336 佛說三十五佛名經	二〇一
TK141	仁王護國般若波羅蜜多經卷上	二〇五
TK142	1.大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 2.四分律七佛略說戒偈 3.大乘起信論立義分 4.施印題記	二一六 一一一 一二二 一二三
TK144	般若波羅蜜多心經	一二四
TK145	聖大乘勝意菩薩經	一二五
TK146	大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品	一二八
TK147	大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品	二四〇
TK148	觀無量壽佛經甘露疏科文	二四一
TK149	金剛般若經鈔第五	二五四
TK150	四分律行事集要顯用記卷第四	二八〇
TK151	太上洞玄靈寶天尊說救苦經	三四六
TK152	佛說天地八陽神咒經	三四八
TK153	B60 建置曼拏羅真言集	三四九
TK153V	B60V 一筮要訣	三六九
TK154	妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五	三七二
TK155	妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五	三七五
TK156	妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五	三七九
TK157	妙法蓮華經信解品第四	三八四
TK157V	針刺漏空白畫佛像	三八四

彩色圖版目錄

一	TK114	大方廣佛華嚴經變相
二	TK117	高王觀世音經版畫
三	TK119	佛說報父母恩重經版畫
四	TK121	佛說大乘三歸依經夏乾祐十五年(1184)仁宗施印發願文
五	TK124	金剛般若波羅蜜經夏天盛十九年(1167)秦晉國王施印發願文
六	TK128	佛說聖佛母般若波羅蜜多心經版畫
七	TK129	佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經夏乾祐十五年(1184)雕經善友衆重開板 印施題記
八	TK132	慈覺禪師勸化集宋崇寧三年(1104)朝請大夫崔振孫序
九	TK133	真州長蘆了禪師劫外錄宋宣和五年(1123)中橋居士吳敏序
一〇	TK135	聖六字增壽大明陀羅尼經夏天慶七年(1200)哀子仇彥忠施印題記
一一	TK136	六字大明王功德略夏乾祐十六年(1185)比丘智通施印題記
一二	TK137	佛說業報差別經版畫
一三	TK140	佛說三十五佛名經
一四	TK142	大方廣佛華嚴經普賢行願品疏序版畫
一五	TK150	蘭山通圓國師智冥集夏仁宗詳定四分律行事集要顯用記卷第四

來而實無來是故名阿耨舍須菩
提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世
尊何以故實無有法名阿羅漢世
尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢
道即為着我人衆生壽者世尊佛
說我得無諍三昧人中取為第一
是弟一離欲阿羅漢世尊我不作
是念我是離欲阿羅漢世尊我若
作是念我得阿羅漢道世尊即不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須
菩提實無所行而名須菩提是樂

阿蘭那行

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在
然燈佛所於法有所得不不也世

俄 TK106 金剛般若波羅蜜經 (4-1)

然燈佛所於法有所得不不也世
尊如來在然燈佛所於法實無所
得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛
土不不也世尊何以故莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩
提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須
菩提譬如有人身如須彌山王於
意云何是身為大不須菩提言甚
大世尊何以故佛說非身是名
大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是
沙等恒河於意云何是諸恒河沙
寧為多不須菩提言甚多世尊但

俄 TK106 金剛般若波羅蜜經 (4-2)

以等恒河於意云何是諸恒河沙
寧為多不須菩提言甚多世尊但
諸恒河尚多無數何況其沙須菩
提我今實言告汝若有善男子善
女人以七寶滿念所恒河沙數三千
大千世界以用布施得福多不須菩
提言甚多世尊佛告須菩提若有善

男子善女人於此經中乃至受持四
句偈等為他人說而此福德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提隨說是經乃至四句偈
等當知此處一切世間天人阿脩羅
皆應供養如佛塔廟何況有人盡
能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

皆應供養如佛塔廟何況有人盡
能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

如法受持分第十三

今時須菩提白佛言世尊當何名
此經我等云何奉持佛告須菩提

持入一切法平等出生薩婆若智與
八十四俱胝那庾多菩薩衆俱余時
世尊從頂毫相放大光明其光名曰
現一切如來光網由此光明普照三
千大千世界乃至如恒河沙數佛世
界於彼世界所有如來於大莊嚴樓閣
無量寶莊嚴師子座上說法并一切菩
薩及大聲聞苾芻苾芻尼清信男清
信女天龍樂叉乾闥婆阿素羅藥路茶
緊捺洛摩護羅伽悉皆照曜顯現分明
爾時世尊普為一切說陀羅尼曰經
去佛告大梵此隨求陀羅尼是過去
九十九億諸佛同共宣說若有人依
法書寫佩戴所有一切惡業重罪並
皆消滅當知是人一切如來加持一切

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-1)

皆消滅當知是人一切如來加持一切
菩薩護念一切天龍守護離一切災
橫除一切憂惱滅一切惡趣不被一
切水火雷電毒惡之所傷害心所求
者有願必從廣如經說
五部宗秘論云
昔有一長者犯王舍屠膾項上欲臨刀
刃刃如塵碎彼有夜叉窟王令送於內
夜叉見罪人合掌送出外王喚由不止
令送於河海海水不能沉有神捧出海
王問汝何能我答無所解佛說有隨求
臣昔曾持戴
佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如
意寶印心無能勝總持大明王大隨

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-2)

意寶印心無能勝總持大明王大隨
求陀羅尼曰 有珠子處是虛聲

唐開元三朝灌頂國師和尚特進試鴻臚卿

府儀同三司肅國公食邑三千戶實封三百

戶贈司空謚大辯正太廣智大興善寺藏

鉢門不空奉 詔譯

曩莫薩。轉但他引葉路引南上引曩

謨引曩莫二薩。轉沒。默三引地薩

怛轉二合沒。默達。唐僧去祇及毗藥

二合唵六尾補擺葉。陞七尾補擺尾

麼黎八卷也葉。陞九轉無滿羅二合轉

二合擺葉。陞十誡成丁以誡賀寧一誡

誡曩尾成引默寧十三薩。轉播引跋

尾式引默寧十三唵引慶拏鼻轉上

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-3)

尾式引默寧十三唵引慶拏鼻轉上
底十誡誡哩拏尼整似以哩似哩六
儼麼身哩儼麼哩十唐賀唐賀八葉
誡哩葉。誡哩九誡誡哩誡誡哩十二儼
婆去哩儼婆去哩一誡底誡底二誡麼
顫誡餘三慶反唐知嚕慶嚕慶嚕机同
四左黎引阿上左黎引母左黎引惹
曳上尾惹曳引薩。轉婆去野尾葉。
帝八葉。婆去三去婆去囉拏九上悉
哩悉哩三弭哩弭哩一岐上哩岐哩二三
去滿路入羯囉灑合拏三上薩。轉設
咄魯合鉢囉合沫。他去顫四。略公灑
合。略公灑合麼麼五薩。轉薩怛轉合難
引左六尾哩尾哩七尾葉。跋引轉等囉
拏上婆去野曩引捨顫八蘇上哩蘇

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-4)

上
曩閭寫引五
十七恒二羅合
擊跛引野

5

跋尾式引獸顛^{七十}獸顛獸顛獸顛
七十達羅達^{七十}素母素母^{七十}九
嚕左黎^{七十}佐引羅野訥瑟^{七十}布
引羅野銘引阿引去古去室哩^{二合}縛
補^{八十}獸難上卷野劍麼黎^{十三}乞史
合^二根乞史^{二合}根^{八十}縛羅祿上。縛羅能
引矩勢^{十五}引八噉引鉢納麼^二尾林第
六十戎引獸野戎引獸野林第^{十七}跋
羅跋羅^{八十}鼻哩鼻哩^{九十}部嚕部嚕
九惜上誡羅尾林第^{九十}跋尾恒羅^二
穆企^{九十}竭^{袂葉}擬根竭擬^{九十}佉^三佉
上羅佉羅^{九十}入縛^二哩多始^{九十}寐^五
三去滿多鉢羅^二婆上哩跋^{十六}縛
婆去悉多鉢^{九十}入縛^二羅入縛
二羅^{九十}薩。縛祿上。縛誡拏^{九十三}

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-7)

二羅^{九十}薩。縛祿上。縛誡拏^{九十三}
去麼多羯羅灑^二佉薩底也^{二合}縛。
底^{二百}多囉多囉跋^二羅野捨^一曩
引誡尾路枳帝^二羅護羅護^三護拏
鼻護拏^四乞史^{二合}根乞史^{二合}根^五薩。
縛屹羅^二賀薄乞灑^二佉^六冰^里
藥哩冰藥哩^七祖母祖母^八素母素
母^九祖尾左^十多囉多囉曩^引誡
尾路枳顛^十跋^引羅野觀^捨婆去
誡縛底^{三十}阿上瑟吒^二摩賀^引婆去
曳引毗藥^二三去母捺羅^二婆^引誡
羅^{五十}鉢哩演^二捨^引播^引跋^上羅
七誡曩曩恒^{十八}薩。縛恒羅^二
三去滿帝^引曩^十祿^引舍滿帝曩

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-8)

三去滿帝引曩九祢引。舍滿帝曩
 二縛羅合鉢羅合迦引羅二十縛羅二
 播引捨滿誕去窺引曩二縛羅二合
 入縛合羅尾林詩律反第引三部哩
 部哩四葉。婆去縛。底五葉。婆去
 尾式引馱顚六鉤俱玉乞史二。三去
 布羅扼上二入縛合羅入縛合羅八左
 羅左羅九入縛合理顚十三鉢羅合轆
 武末羅灑合觀祢上。縛一。三去滿帝
 引曩二你寧遠弭庚合娜計引曩
 三阿上蜜噪合多轆上囉灑合扼上
 祢引。縛多。縛跋引囉扼五阿上
 鼻誅上左觀銘引素上葉。多縛
 左曩七蜜噪合多縛羅縛補囉引

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-9)

左曩七蜜噪合多縛羅縛補囉引
 略氣灑合。略氣灑合麼麼九薩。縛
 薩但縛引二合難上引左十四薩。縛但囉合
 薩。縛娜十一引四薩。縛婆去曳引毗
 藥二合薩引鉢捺囉合吠引毗藥
 二合薩引鉢薩藝引毗藥二合薩
 縛訥瑟吒合婆去野鼻引但寫
 薩。縛迦里迦囉引賀六尾屹囉二合
 賀尾縛引娜七縛婆縛合鉢曩訥
 顚耳跋引上惜上葉哩也二合播引跋
 尾曩引捨顚九薩。縛藥氣灑合
 略氣灑合婆五曩引誡顚縛囉扼上
 薩囉扼薩難二十麼羅麼羅麼羅
 縛。底三十惹野惹野親給引
 十薩。縛但囉合薩。縛迦引攬五十惹

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-10)

四^十薩。縛但囉合薩。縛迦引攬^五悉
 鈿去覩銘^引五伊上給引摩賀尾
 你琰^五七娑引馱野娑馱野^八薩。
 縛滿拏上擲娑引馱顛^九加^去引
 上野薩。縛尾^反覲曩^二合悉野惹
 野^一六悉第悉第素上悉第^引十二悉
 地也合悉地也^二合沒地野^二沒地野
 二合布引囉野布囉野^五布囉扼
 布囉扼^六布引囉野銘阿引苦^去引
 六^十薩。縛尾你也^二合地誡哆上沒哩帝
 二合^六八惹愈引多哩^九惹野縛。底^十
 底^丁瑟蛇合底瑟蛇^二合三去廢野
 廢拏鼻播引擲野^二十恒他^去引。葉
 哆上點哩合乃野林入第^引十三弭也^二合

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-11)

哆上點哩合乃野林入第^引十三弭也^二合
 縛^無可路迦野給^引十四阿上瑟吒合鼻
 引摩賀引娜引嚕拏娑去曳^引十五
 薩囉薩囉^七十鉢囉^二薩囉鉢囉^二合
 薩囉^七十薩。縛引縛^上囉拏尾式引
 馱顛^八三去滿哆入迦囉引滿拏
 上擲尾林入第^引十九尾葉帝尾葉。
 帝^十八尾誡。多廢擲尾式^上馱顛^一十
 乞史^二合扼^反乞史^二合扼^二合薩。縛播
 引跛尾林第三^十廢擲尾葉。帝引
 帝惹縛。底縛囉^二合縛。底^四十恒囉
 二合路枳也^二合。地瑟耻合帝^五十娑
 縛^二合賀^引十六薩。縛但他^上引。葉哆上
 沒栗馱合曩鼻入色訖帝^二合娑

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-12)

沒唎默合二曩鼻入色訖帝二合七婆
縛引賀十八薩縛引地薩但縛
二合鼻入色訖帝二合九婆縛引賀
九薩縛祢縛引鼻色訖帝二
一婆縛引賀九薩縛但他去。

葉唆訖哩合二乃夜引地瑟耻合
九十訖哩合二乃曳十四婆縛二合賀九
十薩縛但他去。葉唆三去麼野悉
第九十婆縛二合賀九十印涅囉二合
印捺囉二合縛底八印捺囉二合

也合縛路枳帝婆縛二合賀九沒
囉合憾銘合沒囉合憾麼合你度合
乞史合帝婆縛合賀一百尾瑟努
曩莫塞訖哩合三帝婆縛合賀一麼
係引濕縛二羅滿你多布引捺跋

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-13)

係引濕縛合囉滿你多布引捺跋
引曳婆縛合賀二縛囉合默囉縛
囉合播引枳麼囉味引哩也二合地
瑟耻合帝引婆縛二合賀三引地哩合
唆囉瑟叱囉三合野婆縛二合賀四
尾嚕引茶去迦引野婆縛合賀五

識尾路枳跋引野婆縛合賀五
縛識妳反引毗藥二合婆縛合賀六
曩引識識妳引毗藥二合婆縛合賀七
藥乞灑合識妳引毗藥二合婆縛合賀八
八。路乞灑合婆識妳引毗藥二合
縛二合賀九十憾達縛識妳引毗藥
二合婆縛二合賀引可上素二羅識妳

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-14)

三合婆縛二合引賀二合引阿二合引上素二合引囉二合引誅二合引

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-15)

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-16)

合二攝引野婆縛引二合賀引。三去滿多
 引八縛合二攝引野婆縛合二賀引。一麼
 扼上跋捺囉合二野婆縛引二合賀引。二布
 引囉拏合二跋捺囉引二合野婆縛引二合賀
 引。三摩賀引。迦引。攝野婆縛引二合賀
 引。四麼底哩合二誡拏引野婆縛引二合賀
 引。五藥乞史合二扼引。喃引。婆縛引二合賀
 引。六略乞灑合二泉引。喃引。婆縛引二合
 賀引。七阿引。迦引。捨麼底哩合二合喃
 婆縛引二合賀引。八三去母捺囉合二縛
 引。泉星以反顛喃引。婆縛引二合賀引。九
 囉引。底哩合二左囉引。喃引。婆縛引二合
 賀引。十你。縛婆左囉引。喃引。餘准。婆
 縛引二合賀引。十一底哩合二散引。地野合

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-17)

縛引二合賀引。十一底哩合二散引。地野合
 左囉引。喃引。婆縛引二合賀引。十二吠
 武每攝引。左囉引。喃引。婆縛引二合賀
 引。十三阿上吠引。攝引。左囉引。喃引。婆
 縛引二合賀引。十四藥。婆去賀。餘引。毗
 藥合二婆縛引二合賀引。十五藥。婆去散
 路引。囉拏護嚕護嚕婆縛引二合賀引。五
 六唵引。婆縛引二合賀引。十七婆縛引二合
 婆縛合二賀引。十八僕引。婆縛引二合賀
 九部縛引。無縛。婆縛引二合賀引。十唵。步囉
 步合二縛引。同婆縛合二婆縛引二合賀引。十一
 唧置唧置婆縛引二合賀引。十二尾置尾
 置婆縛引二合賀引。十三跋囉拏婆縛引二合
 賀引。十四跋囉拏婆縛引二合賀引。十五阿

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-18)

賀引十六馱囉引二拈婆引二賀引十六阿引十五

上屹顛合二曳婆引二賀引十六帝引十六

祖引二縛補婆引二賀引十六囉引十六哩引十六

理婆引二縛合二賀引十六悉哩引十六悉哩引十六

二合賀引十六沒地野合二沒地野引十六

縛引二賀引十六悉地野合二悉地野引十六

縛引二賀引十六滿拏引十六上引十六拈引十六弟引十六

縛引二賀引十六滿拏引十六囉引十六滿引十六弟引十六

二合賀引十六泉引十六麼引十六滿引十六馱引十六顛引十六

引賀引十六薩引十六縛引十六設引十六咄引十六囉引十六

自引十六覽引十六婆引十六除引十六婆引十六去引十六婆引十六縛引十六

婆引十六擔合二婆引十六去引十六野引十六婆引十六擔合二婆引十六去引十六野引十六

縛引十六賀引十六親引十六親引十六娜引十六親引十六娜引十六婆引十六

二合賀引十六牝引十六反引十六娜引十六牝引十六娜引十六婆引十六

引賀引十六牝引十六反引十六娜引十六牝引十六娜引十六婆引十六

(23-19)

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經

二合賀引十六牝引十六反引十六娜引十六牝引十六娜引十六婆引十六

賀引十六畔引十六悉引十六畔引十六悉引十六婆引十六縛引十六

滿引十六馱引十六滿引十六馱引十六婆引十六縛引十六賀引十六

野引十六謨引十六賀引十六野引十六婆引十六縛引十六賀引十六

拈引十六尾引十六林引十六入引十六弟引十六婆引十六縛引十六賀引十六

哩引十六曳引十六素引十六哩引十六曳引十六素引十六哩引十六野引十六

弟引十六引十六尾引十六引十六馱引十六顛引十六婆引十六縛引十六

引十六讚引十六沮引十六餘引十六素引十六讚引十六沮引十六餘引十六

拏引十六讚引十六沮引十六餘引十六婆引十六縛引十六賀引十六

囉合二係引十六毗引十六藥引十六合引十六婆引十六縛引十六賀引十六

乞引十六利引十六合引十六但引十六餘引十六合引十六毗引十六藥引十六合引十六

引十六始引十六吠引十六引十六尾引十六婆引十六縛引十六賀引十六

底引十六孕引十六合引十六婆引十六縛引十六賀引十六引十六婆引十六

底引十六野引十六寧引十六婆引十六縛引十六賀引十六引十六婆引十六

底引十六野引十六寧引十六婆引十六縛引十六賀引十六引十六婆引十六

底引十六野引十六寧引十六婆引十六縛引十六賀引十六引十六婆引十六

(23-20)

俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經

底野合三野寧娑縛引二合賀引八合錢
無音羯哩扇引底孕合二羯哩補瑟
置合二羯哩底囉沫。達顛娑縛引二合賀
賀引室囉合二羯哩娑縛引二合賀
十一室哩合二野引沫。達顛娑縛引二合賀
賀引九室哩合二野入縛合二囉顛娑
縛引二合賀引三曩母咄即以娑縛
二合賀引九麼嚕咄娑縛引二合賀
引九吠引誡縛。底丁以娑縛引二合賀
賀引九十六

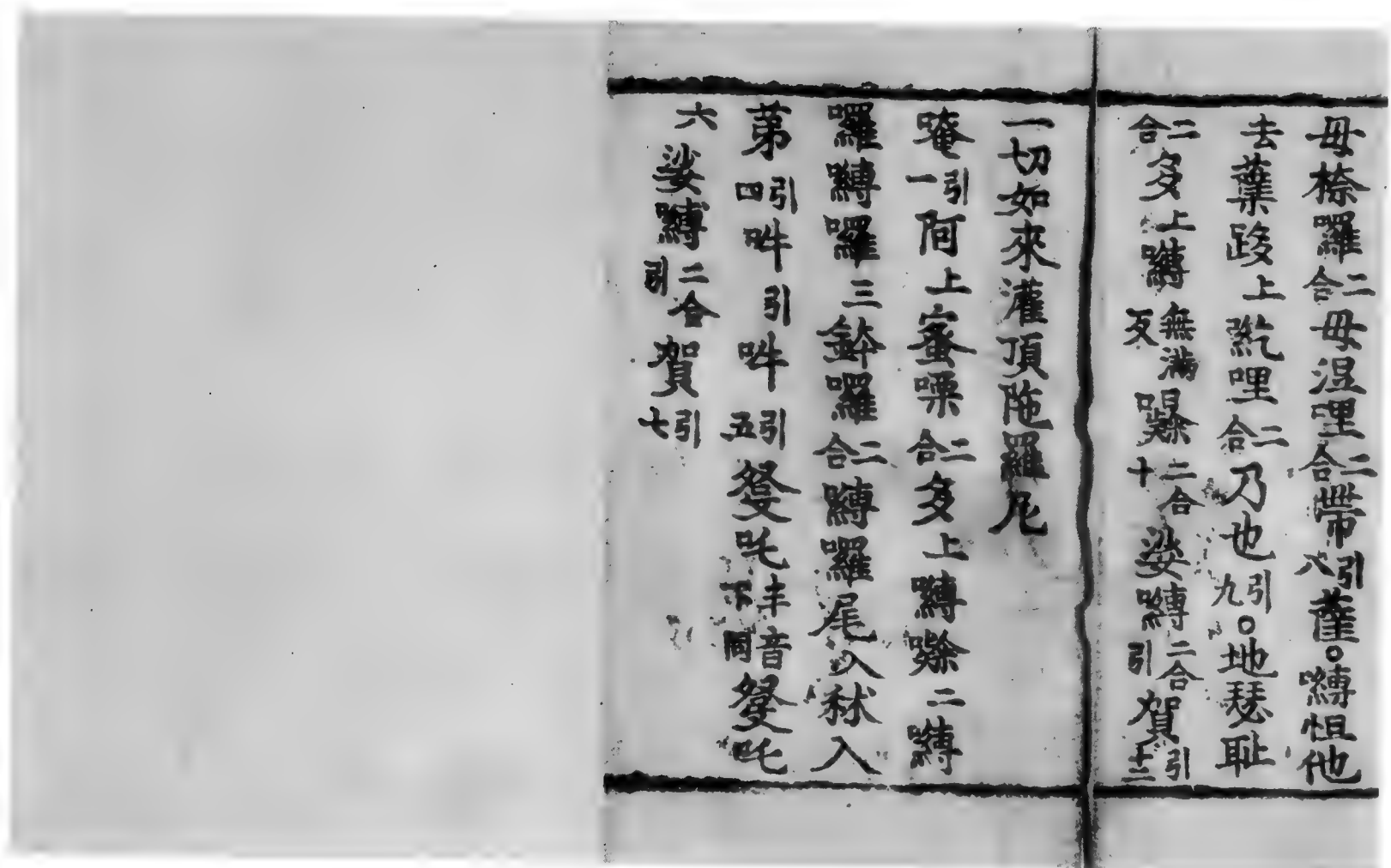
一切如來心陀羅尼

十引月引地引月引地引十引月引馱野引月
引馱野引三沒地哩沒地哩叶引薩。縛

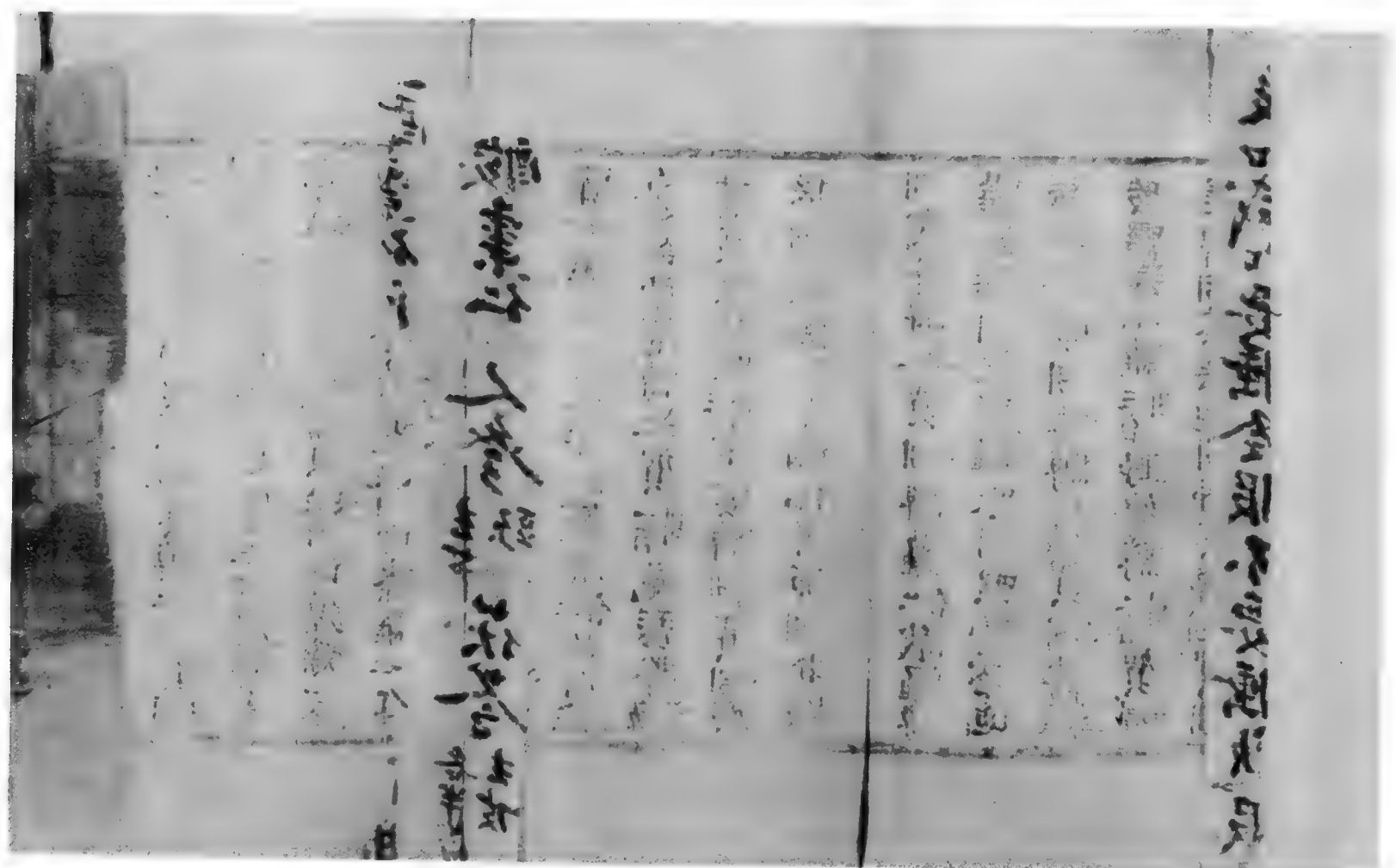
俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-21)

引馱野引三沒地哩沒地哩叶引薩。縛
怛他去。薩多訖哩合二乃也五乳自錄
瑟鉢合二娑縛引二合賀十七
一切如來心印陀羅尼
唵引縛囉合二縛。底二縛囉合二鉢囉
合二底瑟鉢合二帝林第三怛他去。薩
多四母捺囉合二地瑟姪合二曩上引。
地瑟恥合二帝五娑縛引二合賀六
一切如來金剛被甲陀羅尼
唵引母顛母顛二母顛縛合三阿上
鼻誦二左觀合唎引薩。縛怛他去。薩
多上五引薩。縛尾你合二鼻腰引引引剎
居通摩引賀引縛囉合二迦縛無可左十
母捺囉合二母涅哩合二帶八薩。縛怛他

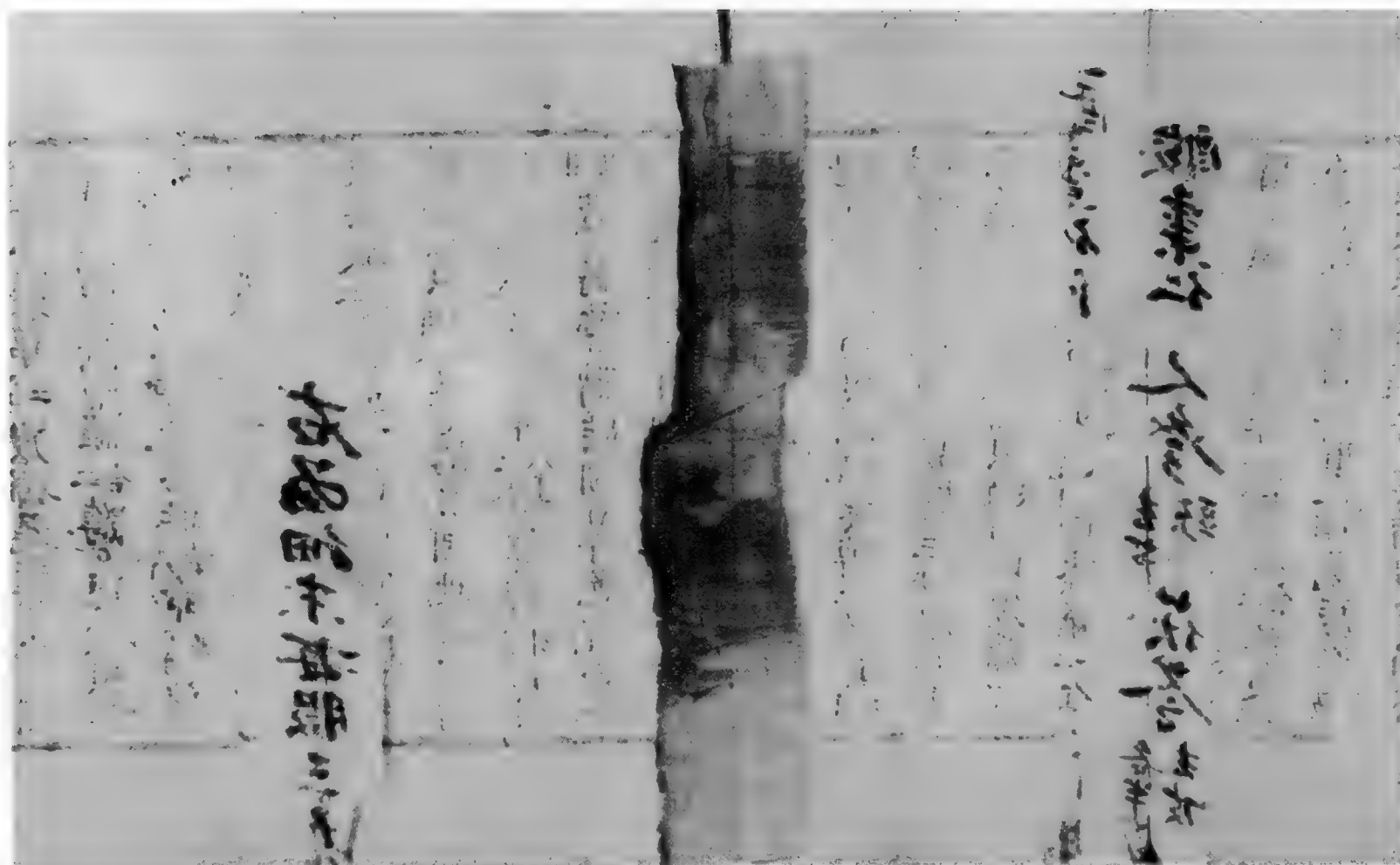
俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-22)

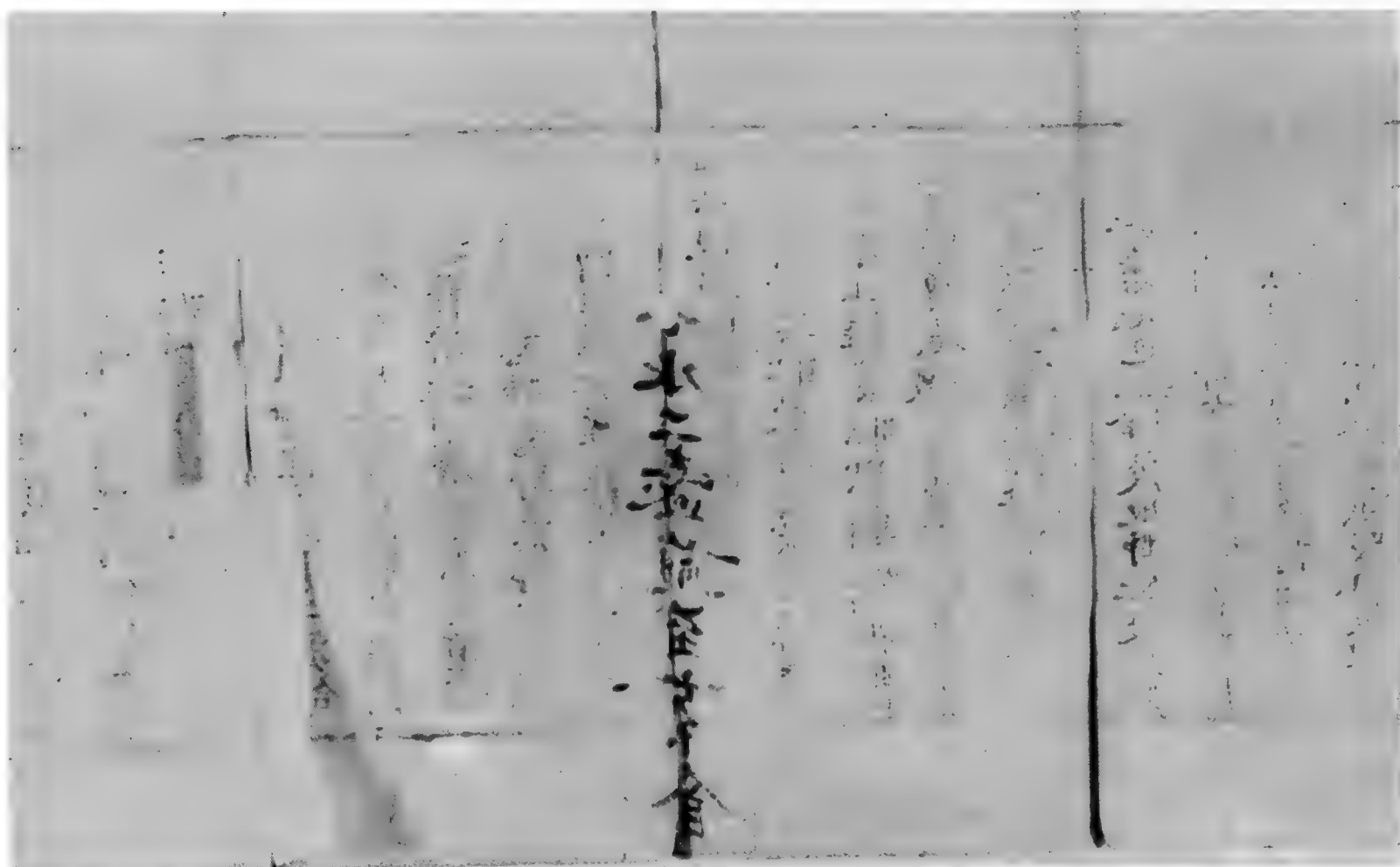
俄 TK107 佛說普遍光明焰鬘清淨熾盛思惟如意寶印心無能勝總持大明王大隨求陀羅尼經 (23-23)

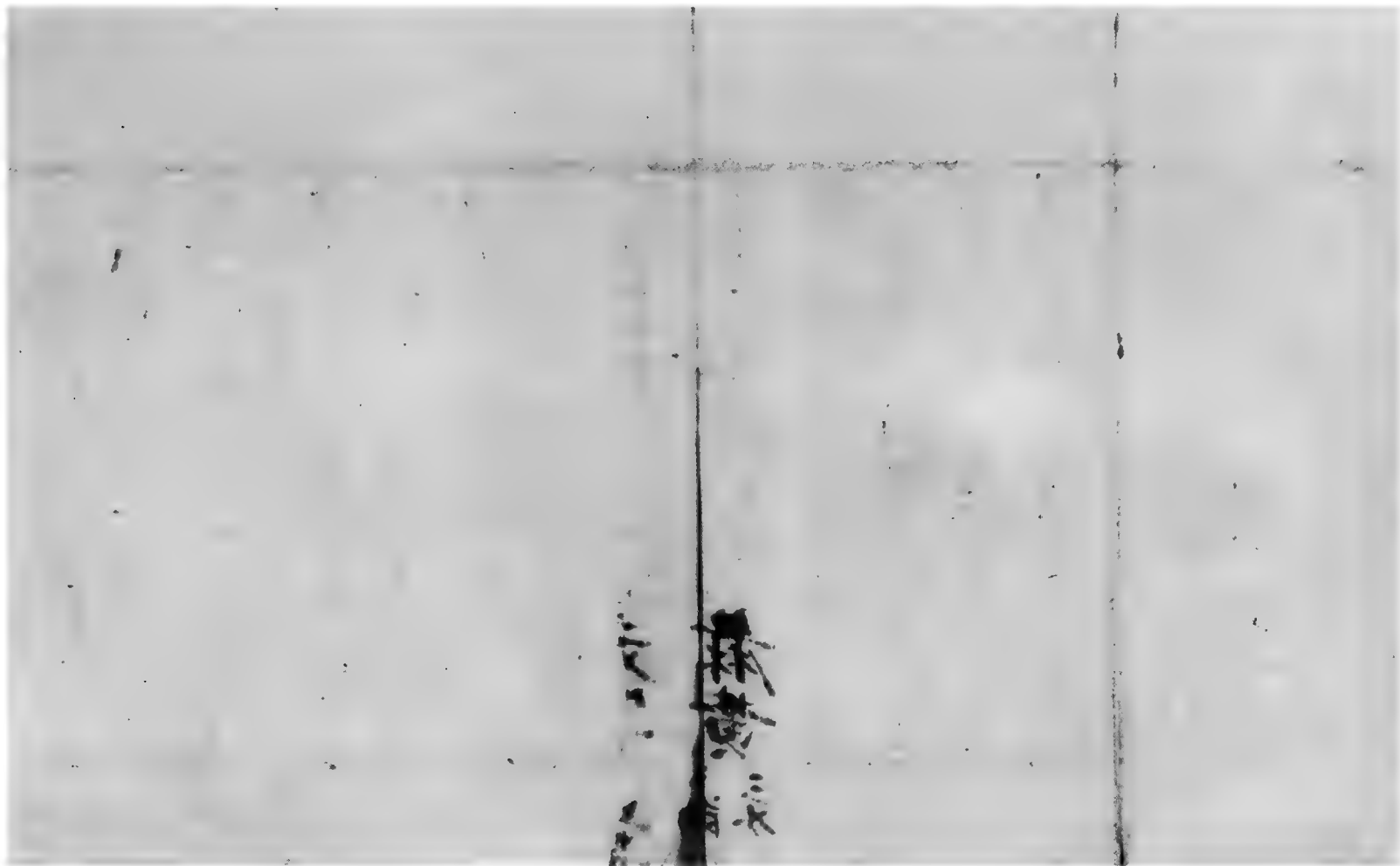
俄 TK107V 醫方 (4-1)

俄 TK107V 醫方 (4-2)

俄 TK107V 醫方 (4-3)

俄 TK107V 醫方 (4-4)

佛說阿彌陀經
 如是我聞一時佛在舍衛國
 園與大比丘僧千二百五
 阿羅漢眾所知識長老舍
 連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩
 婆多周利槃陀伽難陀阿
 梵波提賓頭盧頗羅墮迦留
 賓那薄拘羅阿菟樓駄如是
 并諸菩薩摩訶薩文殊師
 多菩薩皀陀訶提菩薩常精進
 是等諸大菩薩及釋提桓因
 大衆俱
 尔時佛告長老舍利弗從
 億佛土有世界名曰極樂
 彌陀今現在說法舍利弗
 極樂其國衆生無有眾苦
 極樂
 又舍利弗極樂國
 七重行樹皆是四寶周
 名為極樂
 又舍利弗極樂國土有
 充滿其中池底純以金沙布地

俄 TK108 佛說阿彌陀經 (3-1)

充滿其中池底純以金沙布地
金銀琉璃頗梨合成上有樓閣亦以
琉璃頗梨車渠赤珠馬瑙而嚴飾
蓮華大如車輪青色青光黃色赤
赤光白色白光微妙香潔舍利弗
土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常
晝夜六時雨天曼陀羅
清旦各以衣祴盛眾
億佛即以食時
弗極樂國土成

復次舍利弗
鳥白鶴孔雀
鳥是諸眾鳥晝夜
暢五根五力七菩提分
法其土眾生聞是言已
僧
舍利弗汝勿謂此鳥實是
者何彼佛國土無三惡道
土尚無惡道之名何況有實

俄 TK108 佛說阿彌陀經 (3-2)

土尚無惡道之名何況有實
是阿彌陀佛欲令法音宣流
利弗彼佛國土微風吹動諸
羅網出微妙音譬如百
聞是音者自然皆生念
舍利弗其佛國土成
利弗於汝意云何
利弗彼佛光明
是故号为阿彌
其人民無量無
舍利弗阿彌陀佛成
舍利弗彼佛有無量無
羅漢非是等數之所能
如是舍利弗彼佛國土成
嚴
又舍利弗極樂國土眾生生

俄 TK108 佛說阿彌陀經 (3-3)

及星官各主修六
本命星官 本本元神
地府真君 善惡二臺
富居土地 五道將軍
命禄官 衣禄官
財禄官 注
上有神弓三張
福業樹上取神
者夜食少傳
若射得長命者三

俄 TK108V 陰鷲吉凶兆 (2-1)

若射得長命者三
得短命者壽命不長
家主掌公跑眾生衣
方常得長老射得至方
司生穿糸填退不足者
者得長命三世富貴福福
珍室感賀注生財初
司壽生各賀伯文殊
今日相屬物若於總
分明合同寫以兩
身名到其司日照

俄 TK108V 陰鷲吉凶兆 (2-2)

及釋提桓因等無量諸天大眾俱
尔時佛告長老舍利弗從是西方過十
萬億佛土有世界名曰極樂其土有佛
号阿彌陀今現在說法舍利弗彼土何
故名爲極樂其國衆生無有衆苦但受
諸樂故名極樂又舍利弗極樂國土七
重欄楯七重羅網七重行樹皆是四寶
周匝圍遶是故彼國名曰極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德
水充滿其中池底純以金沙布地四邊
階道金銀琉璃玻瓈合成上有樓閣亦
以金銀琉璃玻瓈磑磑赤珠瑪瑙而嚴
飾之池中蓮花大如車輪青色青光黃
色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔
舍利弗極樂國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金爲
地晝夜六時天雨曼陀羅花其土衆生
常以清旦各以衣祴盛衆妙花供養也
其音演暢五根五力七菩提分
分如是等法其土衆生聞是音已皆志
念佛法念僧舍利弗汝勿謂此爲實

俄 TK109 佛說阿彌陀經 (3-1)

其音演暢五根五力七菩提分
分如是等法其土衆生聞是音已皆志
念佛法念僧舍利弗汝勿謂此爲實
是罪報所生所以者何彼佛國土無三
惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名
何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國
土微風吹動諸寶行樹及寶羅網出微
妙音譬如百千種樂同時俱作聞是音
者自然皆生念佛念法念僧之心舍利
弗其佛國土成就如是功德莊嚴
舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿
彌陀光明無量無量阿僧祇劫十方國無
所障罽是故号爲阿彌陀又舍利弗彼
佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫
故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已
來於今十劫又舍利弗彼佛有無量無
邊聲聞弟子皆阿羅漢非是算數之所
能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛
國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿

俄 TK109 佛說阿彌陀經 (3-2)

一能知諸菩薩衆亦復如是舍利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴

又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處其數甚多非是算數所能知之但可以無量無邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當發

願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二日若三日若四日若五日若六日若七日一心不乱其人臨命終時

暢五根五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉念佛念法念僧

舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國土無三惡道舍利弗其佛國土尚無惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作舍

風吹動諸寶行樹及寶

如百千種樂同時俱作

然皆生念佛念法念僧之心國土成就如是功德莊嚴舍

息云何彼佛何故号阿彌陀舍

光明無量照十方國無所障礙為阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及

若四日若五日

一心不乱

其人臨命終時阿彌陀佛與諸聖衆現在

其前是人終時心不顛倒即得往生阿彌

陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此

言若有衆生聞是說者應當發願生彼國

土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思

議功德之利東方亦有阿閼鞞佛須彌相

佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒

議功德之利東方亦有阿闍鞞佛須彌相
佛大須彌佛須彌光佛妙音佛如是等恒
阿沙數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護

舍利弗南方世界有日月燈

大焰肩佛須彌燈佛無量精進佛如

恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌

覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當

信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護

念經

舍利弗西方世界有無量壽佛無量相佛

無量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛

如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長

舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等

衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸

佛所護念經舍利弗北方世界有焰肩佛

摩勝音佛難沮佛日生佛網明佛如

恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌

覆三千大千世界說誠實言汝等

信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護

念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光
佛達磨佛法幢佛持法佛如是等恒河沙

俄 TK110 佛說阿彌陀經 (4-2)

念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光

佛達磨佛法幢佛持法佛如是等恒河沙

數諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千

大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱

讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上

佛香光佛大焰肩佛離色寶華嚴身佛婆

羅樹王佛寶華德佛見一切義佛如須弥

山佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出

廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言

汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一

切諸佛所護念經

舍利弗於汝意

所護念經

舍利弗若有善男子善女人聞是經受持

者及聞諸佛名者是諸善男子善女人皆

為一切諸佛之所護念皆得不退轉於阿

耨多羅三藐三菩提是故舍利弗汝等皆

當信受我語及諸佛所說

生阿彌陀佛國者是諸人等皆不退轉

於阿耨多羅三藐三菩提於彼土者已

生若今生若當生是故舍利弗諸善男子

善女人若有信者應當發願生彼國土

俄 TK110 佛說阿彌陀經 (4-3)

生於今生若當生是故舍利弗諸國土
善女人若有信者應當發願生彼國土
舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德
作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱
濁衆生濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩
提為諸衆生說是一切世間難信之法舍
利弗當知我於五濁惡世行此難事得阿
耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難
言之法甚難
信之經已舍利弗諸國土一切世間
天人阿脩羅等聞佛所說歡喜信受不
而去

佛說阿彌陀經

無量壽佛說往生淨土咒

南無阿彌陀佛 多婆夜 娑他伽婆夜 娑地夜

俱絺羅離婁多周利盤陀迦難陀阿耨
陀羅睺羅憍梵波提賓頭盧頗羅墮迦
留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿菟
如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶
殊師利法王子阿逸多等
菩薩常精進菩薩與如是

已白光微妙香潔

成就如是功德莊嚴

彼佛國土常作樂黃金為

地天雨曼陀花其土衆生

各以衣祴妙花供養他

且以食時還到本國飯食

弗極樂國土成就如是功德

常有種種奇妙雜色

利迦陵頻伽共

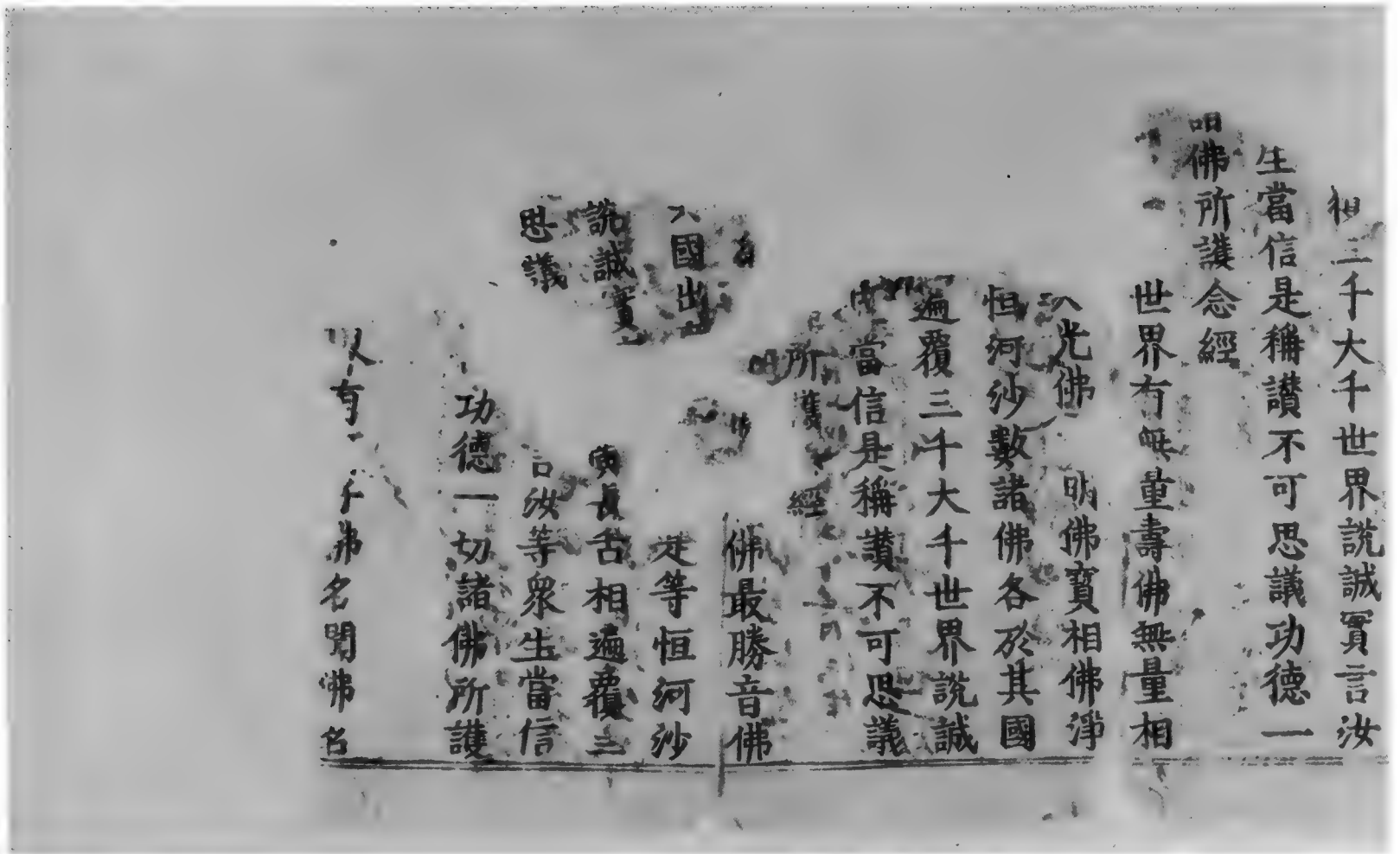
出和雅音

利光 十方國無
尊是故号为阿彌陀又舍利弗彼
中及其人民無量無邊阿僧祇劫
彌陀舍利弗阿彌陀佛成佛已
十劫又舍利弗彼佛有無量無
子皆阿羅漢非是算數之所
亦復如是舍利弗彼佛
如是功德莊嚴
非極樂國土衆生生者皆是阿
其中多有一生補處其數甚多
算數所能知之但可以不無量無邊
此舍利 王聞者應當發
在國所以者不得與如是諸上
人俱會一處舍利弗不可以少善根
緣得生彼國舍利弗若有善男
人聞說阿彌陀佛執持名号若
一日若三日若四日若五日若
一心不乱其人臨命終時
身觀聖衆現在其前是人終

俄 TK111 佛說阿彌陀經 (4-2)

一日若三日若四日若五日若
一心不乱其人臨命終時
身觀聖衆現在其前是人終
顛倒即得往生阿彌陀佛極樂
利弗我見是利故說此言若有
聞是說者應當發願生彼國土
不弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可
上可東下育阿閼鞞佛頂
彌佛須彌光佛妙音佛如
恒河沙數諸佛各於其國出廣長
四覆三千大千世界說誠實言汝
信是稱讚不可思議功德一
護念經
界有日月燈佛名聞光
彌登佛量精進佛如
數諸佛各於其國出廣長
三千大千世界說誠實言汝
生當信是稱讚不可思議功德一
佛所護念經

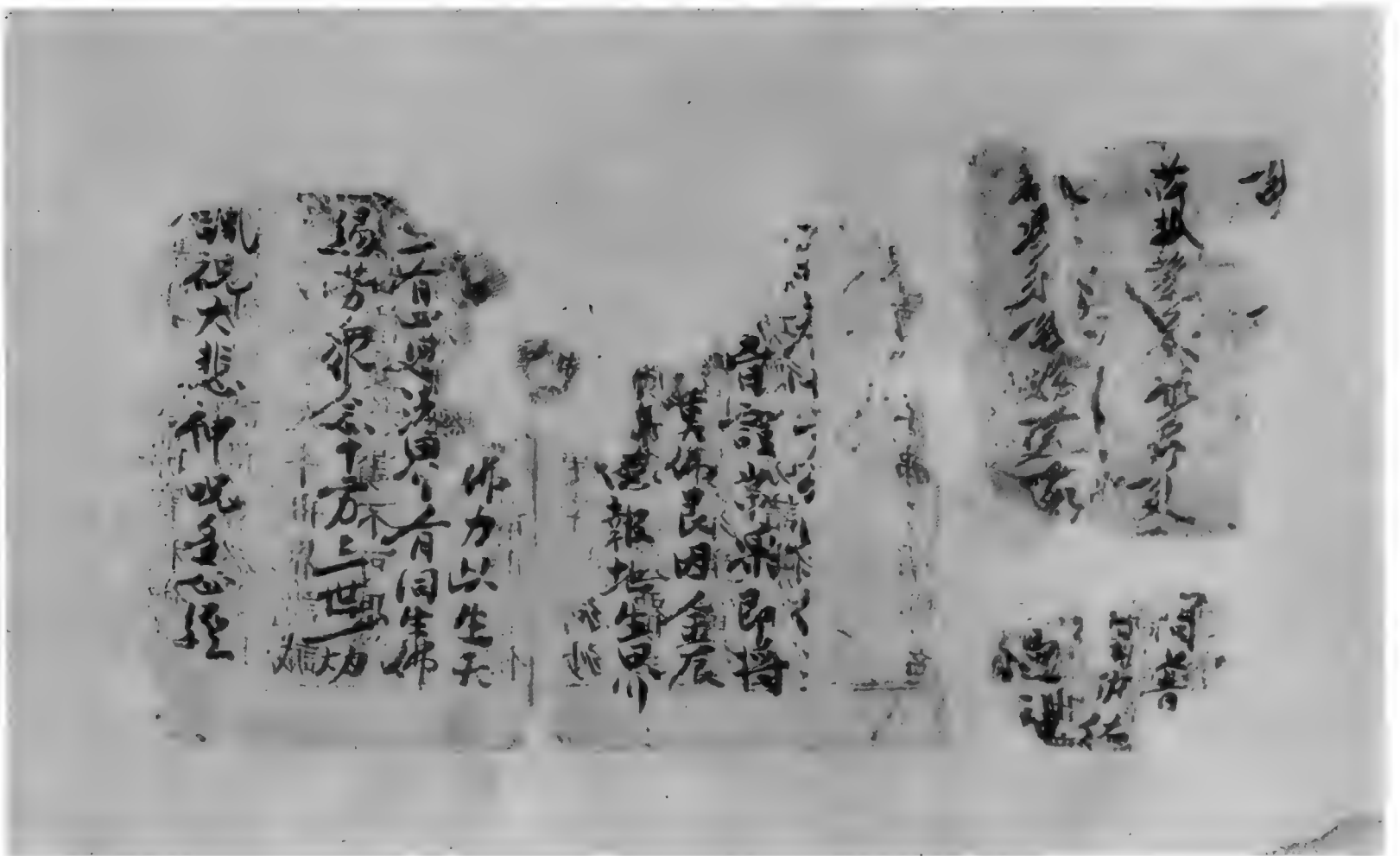
俄 TK111 佛說阿彌陀經 (4-3)

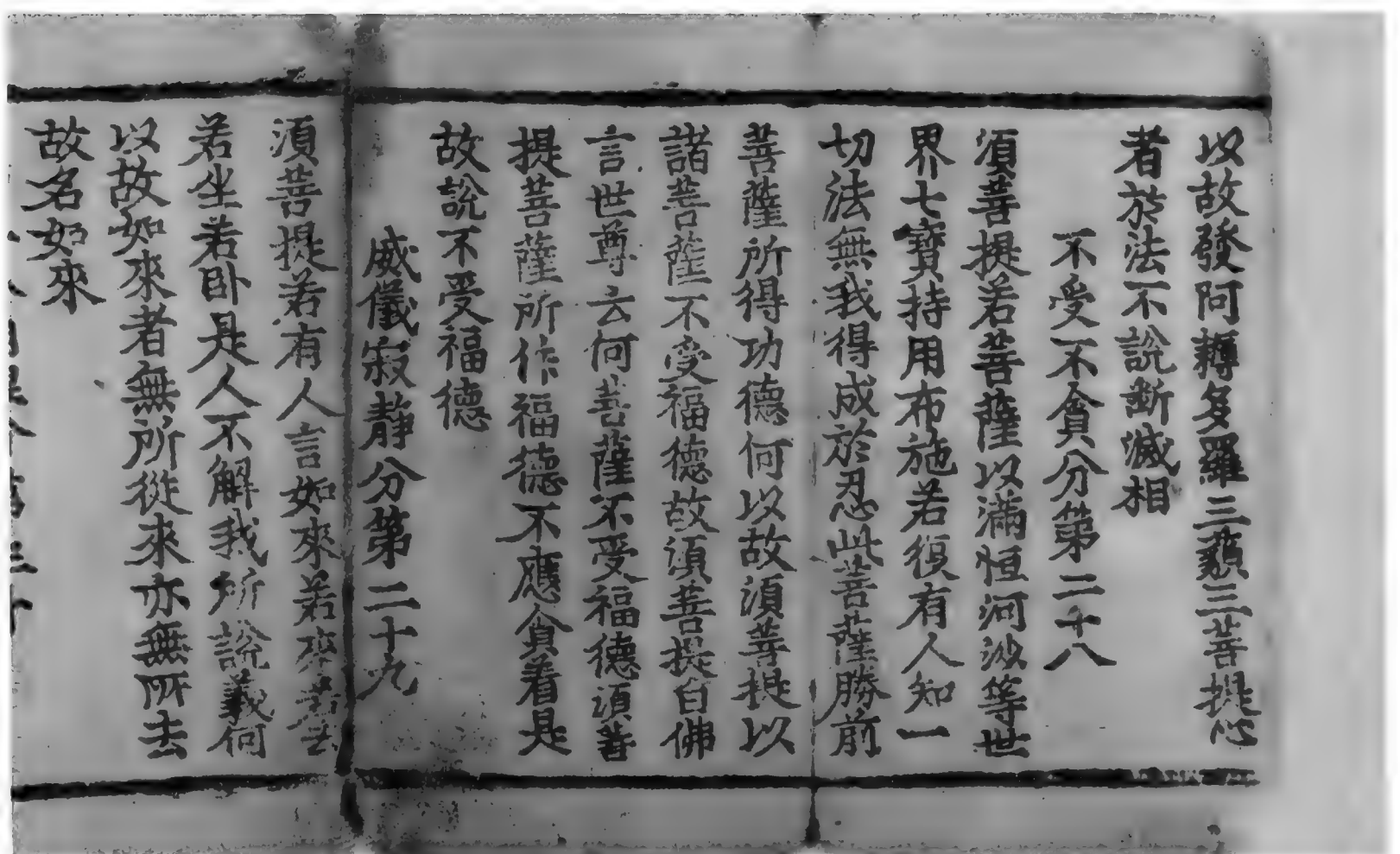
俄 TK111 佛說阿彌陀經 (4-4)

俄 TK111V 懺悔文 (4-1)

俄 TK111V 懺悔文 (4-4)

俄 TK112 金剛般若波羅蜜經 (3-1)

以故如來者無所從來亦無所去
故名如來

一合相理分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛即不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世

界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相即非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪着其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆

者則是不可說但凡夫之人貪着其事

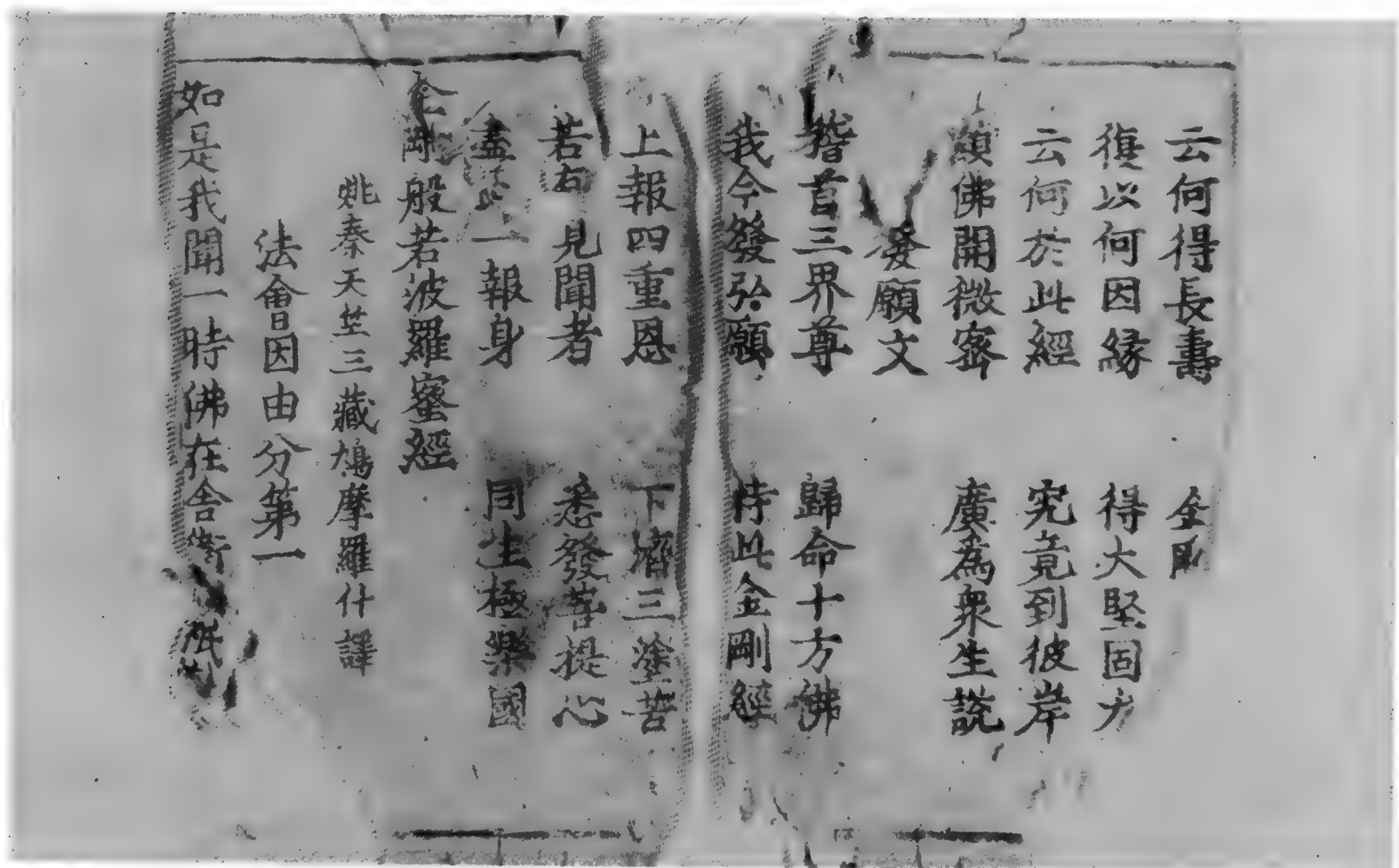
知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見見見

大方廣佛華嚴經變相

俄 TK114 大方廣佛華嚴經變相

云何得長壽

全

復以何因緣

得大堅固

云何於此經

究竟到彼岸

願佛開微密

廣為衆生說

發願文

誓首三界尊

歸命十方佛

我今發弘願

持此金剛經

上報四重恩

下濟三塗苦

若右見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

金剛般若波羅蜜經

姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛

俄 TK115 金剛般若波羅蜜經

羅蜜多心經將釋經題都

五句以明衆生本心

第一摩訶

此是梵語唐言大也為破
九夫妄執塵境堅著世間
故多隔礙名之為塵欲令衆生攝諸妄念
不滌世間悟心境空洞然會受十方世界

第二般若

此是梵語唐言智惠為
破九夫背心取境堅執

邪見墮在愚癡欲令衆生背
境觀心悟心無我故名般若

第三波

羅此是梵語唐言清淨為破九夫不
悟自心憑六根學唯覽六塵隨聖

難亂墮於不淨欲令衆生背
合覺本來清淨故名波羅

羅

五才 三 諸戶

第五心經

心經者即是大道也
九夫不識本心唯學多

分別名相心隨境轉輪迴六道墮於邪見
欲令衆生反照心源本來空寂實無少法

可得無所分別
即歸大道也

已上經題大意只

令自悟心源廣大智惠清

淨和合無二本來具足無

所分別也

觀自在菩薩

此破九夫歷劫背
心唯觀諸法被法

所拘不得自在大意只令衆生背境觀
悟心無法可得何以故且如色法因心

二觀起心無有處所實不可得心

有

人

不

心非心所攝一處得自在如是之
 然無尋故名自在菩之言了薩之言見
 見諸法本來空寂
 故名菩薩也
行深般若波羅
蜜多時
 此重舉經題意更破小乘心
 外求法之人不悟自心本來
 具足妄求言教以為智惠名為般若息諸
 妄念以為清淨故名波羅見種種法推析
 念空合成一體為蜜通達諸法妄有修證
 墮在聲聞名淺般若此是背心求法今更
 舉深般若以明大乘對破前病菩薩了見
 諸法本來空寂實無生滅故名深般若心
 本清淨內外圓明故名波羅心外無法法
 外無心心法無二故名為密性舍万法
 假修證故名曰多如是悟者是名大乘妙
 名行深般若波羅蜜多時過去現在
 不可得

遍皆

法希聖修證故名為受攀緣諸法流
 息故名為想精持禁戒行頭陀事故名為
 行種種分別隨法流轉故名為識凡夫之
 人被此五法所障不悟本心故名為陰不
 出三界輪迴不傳故名為苦厄菩薩及照
 心源本來清淨觀前五法並無生處本來
 空寂實无纖毫可得故云照
 見五蘊皆空度一切苦厄也
舍利子
 此
 身心二相亦是重明五蘊之法舍者是色
 利子者是受想行識又舍者是人利子是
 法亦是法亦是人人法二相此有多義不
 可具宣以要言之此都是万法之根本今
 欲明万法不離身
 心故云舍利子也
色不異空
 九夫
 身心便於心外見色不知色因心有
 推心本無色因何立故云色不異空
不異色
 九夫
 空因心生但語

其故云空不異色 色即是空
色心不得不得異色故 空即是色
即空故云色即是空 空即是色
故即色心不得不得異色故即空此猶是空
色因心所生今即不然心正有之時即是
空心正无之時即是有何以故且衆生心正
有時實無生處即是色即是空 心正無時
現能應用即是空即是色此先舉身受
心一切万法例皆是也故下文云

想行識亦復如是舍利子

是諸法空相 非唯五陰但了心空
諸法自空故云是諸

法空 不生不滅不垢不淨不

增不減 法法是心心無體段有何
滅故云不增不減等也

是故空中無色無受相

諸色推心不可得故云無受想行

無眼耳鼻舌身意

此六根夫確執妻

繫為實種種惡業因果而生故六根中積

業潤生恒沙罪障無有休息此六根以心

為本心若休復根境俱空自

然明徹故云無眼耳鼻等 無色聲

香味觸法

此六塵因六根所覽引
起成勞塵汚真智故名

為塵但能反推一根無有 無眼界乃

至無意識界

此十八界經文略
舉眼界即諸界可

知因六根生六塵生六識故成十八界滿

出分別各各不同故名為界從無量劫集

妄繫造業徇逐色聲不覺不知隨念流轉

不悟衆生本性無異但能想念不生去

塵色應時消落故 無無明 迷人

云無眼耳鼻舌身意 五陰

人障障本性不
空意識無用無有障障故去無無明

亦無無明盡乃至無老

境塵是有即有可盡本心是無將何為盡
從無為至老死並是十二因緣今但舉一
緣以用例諸無明若是有老死即
不虛無明從本無故去無老死也

老死盡
老死盡者滅也十二因緣若有即
老死可盡因緣本無故去無

老死

無苦集滅道

此四諦
心有所

求繫著於法故名諦精勤修證心無間歇
名苦廣尋經論貪求妙理名集斷諸妄念
至求常寂名滅遠離煩亂精研佛理名道
今更明四聖諦名樂以破前病心本清虛
不關修證名苦諦性舍万法豈藉尋求
集諦妄念無生本自常寂名滅諦淨
二邪正不殊名真此藥是對治

之

無智亦無得

推照諸法了無
名智諸法本空何假

推照故云無智有法可證名得以無所
自性清虛實無一法故去無得
得故菩提薩埵
了諸心不可得故
名菩提了諸法不

可得故名薩埵心法一如
並無所得故去菩提薩埵
依般若波

羅蜜多故心無罣碍

此是梵
語經題

具釋只是衆生智惠清淨無可分別反照
自心離諸塵妄故名依般若波羅蜜多微
有少法可得即是罣碍心境自空
誰念誰著寂然无事有何罣碍
礙故無有恐怖
心无所著有何
所求心如
无有恐怖故
遠離顛倒也
云无有恐怖

心外求法名顛
 名夢心有所緣名想忽悟心源子
 故云遠離究竟涅槃
 顛倒夢想
 有可滅心本
 无生實无可滅故名涅槃
 盡也窮盡三世塵勞妄念本無生滅故名
 究竟
 涅槃
 三世諸佛依般若波
 羅蜜多故得阿耨多羅三
 藐三菩提故知般若波羅
 蜜多是大神呪是大明呪
 是无上呪是無等等呪
 契也如來密印心行俱契故名呪
 定也自達本際无有動靜又呪者
 心見故名呪此有多義不可具宣
 心无有匪繫生

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-9)

現无窮是大明呪一切万
 能越者是無上呪心之一字不
 无罔測邊際不可比况是無等等
 除一切苦真實不虛
 佛因
 此
 呪心獨超三界不受輪迴故云能除一切
 苦直指本心定是佛不假修證故云真
 實心無變異離諸誑惑
 坦然常住故云不虛也
 故說般若波
 羅蜜多呪
 是衆生本心以言指心
 故云般若波羅蜜多呪
 即說呪曰
 發言詮性故
 揭諦揭
 諦
 繫著名諦揭者除塵勞妄念智惠蕩
 除故云揭諦又揭諦者悟身空又揭
 諦者了心空
 波羅揭諦
 有可
 念
 悟人法二空
 波羅揭諦
 可
 揭
 波羅揭諦
 揭
 波羅揭諦
 揭

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-10)

清淨何立藥病
別故名波羅僧
猶謫也
婆訶 菩提是道 薩婆訶是行 悟
見了見本心實无生處故云 薩婆訶又菩
提是心 薩婆訶是一切法本來是心 故云
薩婆 如是神呪直指本無動
靜不可起心求心心無生滅
不可以生滅求心非內外中間
不可向內外中間求心非一切
處求求不可得即知無一切
心以無一切心故即一切
不動以不

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-11)

動故竊見時人不了
治他病心外見法魔境現
前自心屬魔云何救彼經
云自疾不能救云何救他疾
縱令治得業繫幻身只是
小鬼劣魔懼其雄豪自家
隨境未免輪迴捨生趣生
為怨對如來出世為度

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-12)

持念恒沙教法只系夢
念不生諸緣頓息無邊病本
隨念消除歷却罪山一時崩
倒如是功德不可思議拯拔
群迷頓超佛位蜜持斯法是
大悲心智者心行愚人口誦經
文具載理甚分明聞者寔
心無差謬矣

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-13)

性無邊豈藉心之所
如非相詎假言之所詮是故衆
生浩瀚無窮法海渺茫何極若
也廣尋文義猶如鏡內求形
更乃息念觀空又似日中逃影
此經喻如大地何物不從地之
所生諸佛唯指一心何法不
自心之所立但了心地

俄 TK116 摩訶般若波羅蜜多心經注 (14-14)

高王觀世音經序
昔高歡國王在相州為郡有一
孫敬德為主寶藏宮犯法囚禁
在獄中知虛就死持誦觀世音
普門品經日夜不輟於睡中夢

俄 TK117 高王觀世音經 (6-1)

普門品經日夜不輟於睡中夢
僧言曰汝持此經不能免死持
取高王觀世音經一千遍當離
刑戮敬德曰今在獄中何時見
本僧曰口受與汝睡覺無遺失
志心誦持得九百遍文案已成
付都市斬之敬德怕懼問使人
曰都市近遠使曰何故敬德曰
昨夜夢一僧令教受持高王觀
世音經一千遍當得免死今欠
一百遍請求使慢行隨路急念
持經一千遍數滿使乃令斬之
敬德身不損其刀為三段將刀
呈王王宣敬德問曰汝有何術
得如此敬德曰實無術獄中怕
死自持觀世音普門品經夢見
一僧令持高王觀世音經一千

俄 TK117 高王觀世音經 (6-2)

一僧令持高王觀世音經一千遍獲福如是王謂敬德汝勝於我與聖何異王處分獄中更有合死之人將此經各令持誦一千遍斬之是人悉得如此王勅下國人悉令持誦此經普壽百歲水陸怨債託化梵天更無輪報矣

高王觀世音經

觀世音菩薩南無佛南無法南無僧佛國有緣佛法相因常樂我淨有緣佛法南無摩訶般若波羅蜜是大神呪南無摩訶般若波羅蜜是大明呪南無摩訶般若波羅蜜是無上呪南無摩訶般若波羅蜜是無等等呪南無淨光秘密佛法藏佛師子吼

無淨光秘密佛法藏佛師子吼佛神足幽王佛佛告須弥登王佛法護佛金剛藏師子遊戲佛寶勝佛藥師琉璃光佛普光功德山王佛善住功德寶王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百佛五千萬佛五百花勝佛百億金剛藏佛定光佛六方六佛名号東方寶光月殿妙音尊王佛南方樹根花王佛西方皂王神通焰花王佛北方月殿清淨佛上方無數清淨寶首佛下方善寂月音王佛無量諸佛多寶佛釋迦牟尼佛弥勒佛阿閼佛弥勒佛中央一切衆生在佛土界中者行住於地上及在虛空中慈憂於一切衆生各令安穩休

慈憂於一切衆生各令安穩伏
息晝夜修持心常求誦此經能
滅生死苦消伏於毒害那摩大
明觀世音觀明觀世音高明觀
世音開明觀世音藥王菩薩藥
上菩薩虛空藏菩薩地藏菩薩
普王如來花勝菩薩念念誦此
偈七佛世尊即說呪曰

離彼離波帝 求訶求訶帝
陀羅尼帝 左訶羅帝
毗離尼帝 莎婆訶
十方觀世音 一切諸菩薩
誓願救衆生 稱名悉解脫
恐有薄福者 殷重為解說
但是有因緣 讀誦口不輟
誦經滿千遍 念念心不絕
火焰不能傷 刀兵立摧折

火焰不能傷 刀兵立摧折
悲愍生歡喜 死者變成活
莫言此是虛 諸佛不妄說
高王觀世音經

高王觀世音經

昔高歡國王在相州為郡有一人姓孫名敬德為主寶藏官犯法囚禁在獄中知靈就死持誦觀世音普門品經日夜不輟忽於睡中夢見一僧言曰汝持此經不能免死我勸汝持取高王觀世音經一千遍當離刑戮敬德曰今在獄中何時得見高王經本僧曰口受而汝睡覺便抄更無遺失志心誦持得九百遍文案已成事須至押王遂令付都市斬之敬德怕懼問使人曰都市近遠使人曰何故問我敬德曰昨夜夢中見有一僧令教受持高王觀世音經一千遍當得免死今欠一百遍請求使人慢行隨路急念并前所持經數滿一千遍監使乃高宣王勅遂令斬之敬德身都不損其刀却為三段將刀呈王王喚敬德問曰是汝有何幻術令得如此敬德曰實無幻術獄中怕死自持觀世音普門品經睡中夢見一僧令教持高王觀世音經一千遍獲福如是王謂敬德曰汝勝於我與聖

俄 TK118 高王觀世音經 (3-1)

經睡中夢見一僧令教持高王觀世音經一千遍獲福如是王謂敬德曰汝勝於我與聖何異王便喚法官覈分獄中更有合死之人將此經各令誦持一千遍然即斬之是人悉得如此其刀盡成三段身都不損高王勅下其國人民悉令持誦此經家無橫事羅網普壽百歲水陸怨債訖化梵天更無輪報矣

高王觀世音經

觀世音菩薩南无佛南无法南无僧佛國有緣佛法相因常樂我淨有緣佛法南无摩訶般若波羅蜜是大神呪南无摩訶般若波羅蜜是大明呪南无摩訶般若波羅蜜是无上呪南无摩訶般若波羅蜜是无等菩呪南无淨光秘密佛法藏佛師子吼神足幽王佛佛告須弥登王佛法護佛金剛藏師子遊戲佛寶勝佛藥師琉璃光佛普光功德山王佛善住功德寶王佛過去七佛未來賢劫千佛千五百佛万五千佛五百花勝佛百億金剛藏佛六方六佛名号東方寶光月殿月妙

俄 TK118 高王觀世音經 (3-2)

諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到

俄 TK118V 佛經 (西夏文) (5-2)

諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到
諸君我少一諸君新到一諸君新到二諸君新到

俄 TK118V 佛經 (西夏文) (5-3)

西夏文佛經殘片，共十行。文字為西夏文，書法整齊，刻於木板之上。

俄 TK118V 佛經(西夏文) (5-4)

西夏文佛經殘片，共十行。文字為西夏文，書法整齊，刻於木板之上。

俄 TK118V 佛經(西夏文) (5-5)

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-1)

與大比丘眾三萬八千人俱及諸菩薩摩訶薩無量無邊天龍八部四眾圍繞世尊時有聖者名曰阿難問於如來世尊父母恩德其事云何彼諸菩薩咸共讚言善哉善哉今時如來告阿難曰諦聽諦聽當為汝說唯然世尊願樂欲聞佛告阿難父母恩德有其十種何等為十世尊答曰

一者懷胎守護恩二者臨產受苦恩三者生子忘憂恩四者哺乳養育恩五者迴乾就濕恩六者乳哺養育恩七者洗濯不淨恩八者遠行憶念恩九者為造惡業恩十者究竟憐愍恩

第懷胎守護恩累劫因緣重今來託母胎月餘生五臟七六情開體重如山岳動止怯風火羅衣都不挂粧鏡被塵埃

第二臨產受苦恩懷經十箇月產難欲將臨朝朝如重病日日似昏沉惶怖難成計愁泪滿眉襟含啼告親族惟恐死相侵

第三生子忘憂恩慈母生君日五臟忽開張身心俱悶絕流血似屠羊生已聞兒健

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-2)

第三生子忘憂恩慈母生君日五臟忽開張

身心俱悶絕流血似屠羊生已聞兒健
歡喜倍加常喜定悲還至苦痛徹心腸

第四燕苦吐甘恩父母恩情重慈母無失時
吐甘無所惜燕苦不頻眉父母聞兒病

憂深復倍悲但令孩子飽慈母不辭飢

第五洄乾就濕恩母自居其濕將兒以就乾
兩乳充飢渴羅袖掩風寒恩母常廢寢

寵弄鎮能歡但令孩子穩慈母不求安

第六乳哺養育恩慈母像於地嚴父配於天
覆載恩將等爺孃意亦然不憎無眼目

不嫌手足孿但是親生子終不換兒怜

第七洗濯不淨恩恩深摧玉兒改體損盤龍

男女覓華好父母脫衣供只為怜男女
慈母毀形容及其男女長母悴似枯松

第八遠行憶念恩死別誠難忍生離實可傷

子出開山外母意在他鄉日夜心常逐
流淚數千行如猿泣愛子寸寸斷肝腸

第九為造惡業恩父母江山重恩深報實難

子苦親代受男勞母不安聞道差行遠

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-3)

第九為造惡業恩父母江山重恩深報實難

子苦親代受男勞母不安聞道差行遠
時憂夜臥寒男女老辛苦常使母心酸

第十究竟憐慈恩父母恩深重愛怜無失時

起坐心相逐遠近每相隨母年一百歲
常憂八十兒欲知恩愛斷命盡始分離

佛告阿難我觀眾生雖露人品心行愚悞不

思爺孃有大恩德不生恭敬弃恩背德無有
仁慈不孝不義阿孃懷子十月之中起坐不

安如擎重擔食飲不下長如病人月滿生時
受諸痛苦須更好惡恐畏無常如煞猪羊血

流遍地受如是苦生得此身燕苦吐甘抱持
養育洗濯不淨無憚劬勞忍熱忍寒不辟辛

苦乾處兒卧濕處母眠三年之中飲母白血
嬰孩童子乃至盛年獎教禮儀婚嫁官學備

求資業携荷艱辛勤苦至終不言恩紀兒行
千里母心行千里兒行万里母心行万里男

女有病父母病生子若病除慈母方差如斯

養育早願成人及其長成翻為不孝尊親應
對言語悖忤拗眼掀睛欺凌伯叔打罵兄弟

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-4)

養育早願成人及其長成翻為不孝尊親應對言語悖忤擗眼掀睛欺凌伯叔打罵兄弟毀辱親情無有禮儀不遵師範父母教令元不依從兄弟共言故相擗掀出入來往不啓尊堂言行乖踈擅意為事父母訓罰伯叔論非童幼矜憐尊人遮護漸漸長成佞戾不調不伏虧違反生嗔恨弃諸勝友朋附惡友習以性成遂為狂計被人誘引逃竄他鄉違背父母離家別貫或因經紀或為征行荏苒因循便為婚娶由斯留身久不還家或在他鄉不能謹慎被人謀點橫事勾牽枉被刑科牢獄枷楚惡人扇引不守自身便為弱事或遭病患厄難纏纏困苦飢羸無人看待被他嫌賤委弃街衢因此命終無人救療脰脹壞爛風吹日晒白骨飄零冀他鄉土親族永隔歡會長時父母之恩常懷憂念或因啼泣眼暗目盲或為悲哀氣結成病或緣憶子衰變死亡作鬼抱魂不曾割捨或復聞子不崇學藝朋逐異端無賴兇頑好習無益鬪打竊盜觸犯鄉閭飲酒擗蒲菽非過失帶累兄弟惱乱

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-5)

朋逐異端無賴兇頑好習無益鬪打竊盜觸犯鄉閭飲酒擗蒲菽非過失帶累兄弟惱乱爺孃晨去暮還尊親憂念不知父母動止寒溫晦朔朝晡水乖扶持安床薦枕並不知聞參問起居從茲斷絕父母年邁形兒衰羸羞耻見人嗔呵欺抑或復父孤母寡獨守空堂猶若客人寄住他舍寒凍飢渴曾無知聞晝夜恒常自嗟自怨應實饌物供養尊親每詐羞慙畏人恠笑若持財食供給妻兒醜拙疲勞無避羞耻妻妾約束每事依從尊長嗔呵全無畏伏或復是女適配他人未嫁之時咸皆孝順婚嫁已訖不孝遂增父母微嗔即生怨恨夫壻打罵忍受甘心異姓他宗情深眷重自家骨肉却以為踈或隨夫壻外郡他鄉離別爺孃無心慈慕斷絕消息音信不通令使爺孃懸腸各肚母思見而常似倒懸如渴思漿無有休息父母恩德無量無邊不孝之愆平難陳盡

尔時大衆聞佛所說父母恩重舉身投地渾堆自撲身諸毛孔悉皆流血悶絕擗地良久

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-6)

尔時大衆聞佛所說父母恩重舉身投地渾
堆自撲身諸毛孔悉皆流血悶絕擗地良久
乃甦高聲唱言苦哉苦哉痛哉痛哉我等今
者深是罪人從來未覺冥若夜夢今悟知非
心膽俱碎唯願世尊哀憐救拔云何報得父
母深恩

尔時如來即以八種深重梵聲告言大衆汝
當諦聽假使有人左肩擔父右肩擔母研皮
至骨研骨徹髓繞須弥山經百千匝血流没
踝猶不能報父母深恩假使有人遭飢饉劫
為於父母盡以其身鬻割碎壞經百千劫猶
不能報父母深恩假使有人為於父母手執
利刀剗其眼睛經百千劫猶不能報父母深
恩假使有人為於父母亦以利刀割其心肝
不辭痛苦經百千劫猶不能報父母深恩假
使有人為於父母打骨出髓百千矛戟一時
刺身經百千劫猶不能報父母深恩假使有
人為於父母百千刀輪於自身中左右出入
經百千劫猶不能報父母深恩假使有人為
於父母吞熱鐵丸遍身焦爛經百千劫猶不
能報父母深恩

經百千劫猶不能報父母深恩假使有人為
於父母吞熱鐵丸遍身焦爛經百千劫猶不
能報父母深恩

尔時諸大衆聞世尊語痛割於心諦思無計
俱發聲言深心慙愧深心慙愧我等今日云
何報得父母深恩

佛言佛子欲得報恩為於父母晝寫此經為
於父母讀誦此經為於父母受持齋戒為於
父母懺悔罪愆為於父母供養三寶為於父
母布施修福若能如此名曰孝順之子不依
此行是地獄人

佛告阿難不孝之人命終身壞之後墮阿鼻
地獄其獄縱廣八万由旬四面鐵城圍繞羅
網其地熾火洞然猛烈炎燼毒熱雷奔電爍
鎔銅燒鐵流曜罪人銅狗鐵蛇恒吐煙焰燒
煎煮炙脂膏焦然苦痛哀哉難堪難忍鈎戟
鎗槊劒柱刀輪如雲如雨空中而下或斫或
刺苦楚罪人歷劫受殃無時暫歇又令更入
諸地獄中頭戴火盆鐵車分裂腸肚骨肉縋
亂縱橫一日之中万死万生如斯苦事無量無

諸地獄中頭戴火盆鐵車分裂腸肚骨肉縲
亂縱橫一日之中万死万生如斯苦事無量無
邊是諸罪人等皆因前生五逆不孝故受斯苦
佛言若有善男子善女人為父母造此經典
是真報得父母深恩也如能造一卷得見一
佛能造十卷得見十佛能造一百卷得見一
百佛能造千卷得見千佛能造万卷得見万
佛緣此人造經力是諸佛等常當擁護令其
人父母得速生天界離地獄苦

五

尔時阿難及諸大衆天龍鬼神夜叉羅刹人
非人等聞佛所說身毛皆豎悲泣哽咽不能
自裁同發願言我等從今盡未來際寧碎此
身猶如微塵誓不違於如來聖教寧以鐵網
周匝纏身經百千劫誓不違於如來聖教寧
以百千劫拔出其舌長百由旬鐵犁耕之血
流成河誓不違於如來聖教寧以剉確碎其
身驅誓不違於如來聖教寧以斬碎其身百

俄 TK119 佛說報父母恩重經 (9-9)

八者遠行憶念恩
九者為造惡業恩
十者究竟憐愍恩
佛告阿難我觀衆生在於人世不
思父母有大恩德無有人慈不孝
不義我略說之汝當善聽佛言世
間衆生阿孃懷子十月之中起坐
不安如擎重擔飲食不下如長病
人月滿生時受諸苦痛須臾好惡
恐懼無常如煞猪羊血流洒地且
生一箇苦尚如斯何況更多十男
五女有此苦生得此身但長頑愚
不思父母咽苦吐甘抱持養育洗
濯不淨不憚劬勞忍熱忍寒不辭
辛苦乾處兒卧濕處母眠三年之

俄 TK120 佛說父母恩重經 (4-1)

濯不淨不憚劬勞忍熱忍寒不辭
辛苦乾處兒卧濕處母眠三年之

若能為於父母刺血書寫是報恩
經是為報父母究竟憐愍恩

佛言善男子善女人如上修是真
孝順男女則為以報父母深恩若
不尔者非孝順子與諸禽獸無有
異也

尔時阿難及諸大衆天龍八部人
與非人聞佛所說身毛皆豎悲泣
哽咽不能自勝同發願言我從今
日乃至未來寧碎此身由如微塵
終不違如來聖教

復作誓願寧自千劫拔出其舌長
百由旬鐵犁耕之血流成河終不
違於如來之語說是語時衆中二

違於如來之語說是語時衆中二
萬八千人得無生法忍阿難白佛
言世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難是經名為父母恩重
經以是名字汝當奉持尔時阿難
及諸大衆聞佛所說皆大歡喜
受奉行

佛說父母恩重經

伏以

父母恩重經者難陀大聖問一身
長養之恩

妙覺世尊開十種劬勞之德行之
則人天敬仰證之則果位獨尊誠
謂法藏真詮教門秘典仗此難思
之力異酬

罔極之慈男兒呱呱等遂以

之力異酬

罔極之慈男兒呱呱等遂以

亡考中書相公累七至終敬請

禪師提點副判承旨座主山林戒

德出在家僧衆等七十餘真燒結

滅惡趣壇各十座開闡番漢大藏

經各一遍西番大藏經五遍作法

華仁王孔雀觀音金剛行願經乾

陀般若等會各一遍修設水陸道

場三晝夜及作無遮大會一遍

聖容佛上金三遍放神幡伸靜供

演懺法救放生羊一千口仍命工

俄 TK120 佛說父母恩重經 (4-4)

佛說聖大乘三歸依經

蘭山智昭國師沙門德慧奉詔譯

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝 詳定

敬礼最上三寶

如是我聞一時佛在舍衛國祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尔時具壽舍利子
獨居靜處入定之時作是念言
若善男子。女人以虔誠心歸
依佛法僧者獲福若干不能知
量今佛現在我當往於善逝法
王之前請問此義作是念已時
具壽舍利子至於後餉從定而
起往詣佛所頂礼佛足退坐一

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-1)

起往詣佛所頂禮佛足退坐一
面而白佛言世尊我居靜處入
定之時起是心念若善男子善
女人以虔誠心歸依佛法僧者
獲福若干不知其量唯願世尊
以大慈悲願垂演說尔時佛告
具壽舍利子言汝今利樂一切
人天及諸有情以慈悲心請問
如是事者善哉善哉舍利子將
此義理以譬喻中當爲汝說若
有具大神通之人量等七千由
旬南瞻部洲及與小洲之內所
居物命移在他方世界其瞻部
洲平治如掌而以金銀瑠璃琇
渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-2)

渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建
置浮圖縱廣等量南瞻部洲高
至梵天於彼塔處以將天花天
香天鬘天蓋幢幡等中而作供
養然彼具大神通之人取四大
海水移在他方世界大海之中
於彼四大海內滿入上妙芝麻
之油量如須弥而作燈炷燃彼
其燈光明不絕經於曠劫而作
供養舍利子於汝意云何所獲
福善寧爲多否舍利子言甚多
世尊甚多善逝此者非是一切
聲聞緣覺之境此者唯是善逝
之境此者唯是如來之境佛告
舍利子言將此福善比於善男

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-3)

舍利子言將此福善比於善男子善女人歸依佛法僧所獲福善百分不及一千分不及一百千分不及一數分不及一喻分不及一筭分不及一佛說如是此法門時三千大千世界六種震動所謂動遍動等遍動起遍起等遍起踊遍踊等遍踊震遍震等遍震吼遍吼等遍吼擊遍擊等遍擊及於空中放大光明及鳴天樂尔時阿難而白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告阿難言是經名為三歸依經亦名成就無邊法門以是名字汝當奉持佛說此經已具

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-4)

名字汝當奉持佛說此經已具
壽舍利子及大比丘衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行 三
佛說聖大乘三歸依經 竟
朕聞 能仁開導允爲三界之
師 聖教興行永作群生之福
欲化迷真之輩俾知入 聖之
因故高懸慧日於昏衢廣運慈
航於苦海仗斯 秘典脫彼塵
籠舍生若懇於修持 至聖必
垂於感應用開未喻以示將來
觀茲 妙法之希逢念此人身

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-5)

觀茲 妙法之希逢念此人身
之難保若匪依憑 三寶何以
救度四生恭惟

✽

聖大乘三歸依經者釋門秘印
覺路真乘誠振溺之要津乃指
迷之捷徑 具壽舍利獨居靜
處以歸依 善逝法王廣設譬
喻而演說較量 福力以難盡
窮究 功能而轉深誦持者必
免於輪迴佩戴者乃超於生死
勸諸信士敬此 真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命
國師法師禪師暨副判提點承
旨僧錄座主衆僧等遂乃燒施
結壇擲瓶誦呪作廣大供養放

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-6)

結壇擲瓶誦呪作廣大供養放
千種施食讀誦大藏等尊經講
演上乘等妙法亦致打截截作
懺悔放生命餵囚徒飭僧設貧
諸多法事仍勅有司印造斯經
番漢五萬一千余卷彩畫功德
大小五萬一千余幀數珠不等
五萬一千余串普施臣吏僧民
每日誦持供養所獲福善伏願
皇基永固 寶運弥昌
藝祖 神宗莫齊登於 覺道
崇考 皇妣祈早往於 淨方
中宮永保於壽齡 聖嗣長增
於福履然後滿朝臣庶共沐
慈光四海存亡俱蒙 善利時

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-7)

慈光四海存亡俱蒙 舍利時
白高大夏國乾祐十五年歲次
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文神謀睿智
制義去邪惇睦懿恭皇帝 施

俄 TK121 佛說聖大乘三歸依經 (8-8)

佛說聖大乘三歸依經

蘭山智昭國師沙門 德慧 奉詔譯

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪惇睦懿恭皇帝 詳定

敬礼最上三寶

如是我聞一時佛在舍衛國祇

樹給孤獨園與大比丘衆千二
百五十人俱尔時具壽舍利子
獨居靜處入定之時作是念言
若善男子善女人以虔誠心歸
依佛法僧者獲福若干不能知
量今佛現在我當往於善逝法
王之前請問此義作是念已時
具壽舍利子至於後餉從定而
起往詣佛所頂礼佛足退坐一
面而白佛言世尊我居靜處入

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-1)

起往詣佛所頂禮佛足退坐一面而白佛言世尊我居靜處入定之時起是心念若善男子善女人以虔誠心歸依佛法僧者獲福若干不知其量唯願世尊以大慈悲願垂演說尔時佛告具壽舍利子言汝今利樂一切人天及諸有情以慈悲心請問如是事者善哉善哉舍利子將此義理以譬喻中當為汝說若有具大神通之人量等七千由旬南瞻部洲及與小洲之內所居物命移在他方世界其瞻部洲平治如掌而以金銀瑠璃埤渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-2)

洲平治如掌而以金銀瑠璃埤渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等中建置浮圖縱廣等量南瞻部洲高至梵天於彼塔處以將天花天香天鬘天蓋幢幡等中而作供養然彼具大神通之人取四大海水移在他方世界大海之中於彼四大海內滿入上妙芝麻之油量如須弥而作燈炷燃彼其燈光明不絕經於曠劫而作供養舍利子於汝意云何所獲福善寧為多否舍利子言甚多世尊甚多善逝此者非是一切聲聞緣覺之境此者唯是善逝之境此者唯是如來之境佛告

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-3)

聲聞緣覺之境此者唯是善逝
之境此者唯是如來之境佛告
舍利子言將此福善比於善男
子善女人歸依佛法僧所獲福
善百分不及一千分不及一百
千分不及一數分不及一喻分
不及一算分不及一佛說如是
此法門時三千大千世界六種
震動所謂動遍動等遍動起遍
起等遍起踊遍踊等遍踊震遍
震等遍震吼遍吼等遍吼擊遍
擊等遍擊及於空中放大光明
及鳴天樂尔時阿難而白佛言
世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難言是經名為三歸

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-4)

世尊當何名此經我等云何奉
持佛告阿難言是經名為三歸
依經亦名成就無邊法門以是
名字汝當奉持佛說此經已具
壽舍利子及大比丘衆天龍夜
叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受
奉行 三
佛說聖大乘三歸依經 竟
朕聞 能仁開導允為三界之
師 聖教興行永作群生之福
欲化迷真之輩俾知入 聖之
因故高懸慧日於昏衢廣運慈
航於苦海仗斯 秘典脫彼塵

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-5)

航於苦海仗斯 秘典脫彼塵
籠舍生若懇於修持 至聖必
垂於感應用開未喻以示將來
觀茲 妙法之希逢念此人身
之難保若匪依憑 三寶何以
救度四生恭惟
聖大乘三歸依經者釋門秘印
覺路真乘誠振溺之要津乃指
迷之捷徑 具壽舍利獨居靜
處以歸依 善逝法王廣設譬
喻而演說較量 福力以難盡
窮究 功能而轉深誦持者必
免於輪迴佩戴者乃超於生死
勸諸信士敬此 真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-6)

勸諸信士敬此 真經朕適逢
本命之年特發利生之願懇命
國師法師禪師暨副判提點承
旨僧錄座主衆僧等遂乃燒施
結壇擲瓶誦呪作廣大供養放
千種施食讀誦大藏等尊經講
演上乘 妙法亦致打截截作
懺悔放生命餵囚徒飭僧設貧
諸多法事仍勅有司印造斯經
番漢五萬一千余卷彩畫功德
大小五萬一千余幀數珠不等

俄 TK122 佛說聖大乘三歸依經 (7-7)

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙
大悲心陀羅尼

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

南無阿唎耶此是如意輪菩薩
身大須慈悲用心念

俄 TK123 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無障礙大悲心陀羅尼

若有人受持金剛經者先須至心念淨
口業真言然後啓請八金剛四菩薩名
号所在之處常當擁護

淨口業真言

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-1)

口業真言然後啓請八金剛四菩薩名
号所在之處常當擁護

淨口業真言

修唎 修唎 摩訶修唎 修修唎 薩
婆訶

安土地真言

納謨 三滿哆 沒馱喃 唵 度嚧地尾
娑縛賀

普供養真言

唵 議 議 曩 三 婆 縛 鞞 日 羅 斛

奉請八金剛

奉請青赤災金剛

奉請白淨

奉請黃黑求金剛

奉請白淨

奉請赤聲金剛

奉請定持災金剛

奉請紫賢金剛

奉請大神金剛

奉請四菩薩

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩

奉請金剛語菩薩

云何梵

奉請四菩薩

奉請金剛眷菩薩

奉請金剛索菩薩

奉請金剛愛菩薩

奉請金剛語菩薩

云何梵

云何得長壽

金剛不壞身

復以何因緣

得大堅固力

云何於此經

究竟到彼岸

願佛開微密

廣為衆生說

發願文

稽首三界尊

歸命十方佛

我今發弘願

以此金剛經

上報四重恩

下濟三塗苦

若有見聞者

悉發菩提心

盡此一報身

同生極樂國

金剛般若波羅蜜經

姚秦天竺三藏鳩摩羅什譯

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人俱
時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞

法會因由分第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘眾千二百五十人俱。時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐。

善現起請分第二

時長老須菩提在大眾中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言。

希有世尊如來善哉善哉。

諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞。

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切眾生之類若卵生若

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切眾生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊眾生實無眾生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相眾生相壽者相即非菩薩。

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住。

如理實見分第五

方四維上下虛空可思量不也世尊
須菩提菩薩無住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

如理實見分第五

須菩提於意云何可以身相見如來不
不也世尊不可以身相得見如來何以
故如來所說身相即非身相佛告須菩
提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相
即見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如
是言說章句生實信不佛告須菩提莫
作是說如來滅後後五百歲有持戒修
福者於此章句能生信心以此為實當
知是人不少於一佛二佛三四五佛而種
善根已於無量千萬佛所種諸善根聞
是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我人相衆
生相壽者相無去相亦無作相可以

是章句乃至一念生淨信者須菩提如
來悉知悉見是諸衆生得如是無量福
德何以故是諸衆生無復我人相衆
生相壽者相無法相亦無非法相何以
故是諸衆生若心取相則為著我人衆
生壽者若取法相即著我人衆生壽者
何以故若取非法相即著我人衆生壽
者是故不應取法不應取非法以是義
故如來常說汝等比丘知我說法如筏
喻者法尚應捨何況非法

無得無說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三
藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提
言如我解佛所說義無有定法名阿耨
多羅三藐三菩提亦無有定法如來可
說何以故如來所說法皆不可取不可
說非法非非法所以者何一切賢聖皆
以無為法而有差別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世

說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

依法出生分第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

一相無相分第九

須菩提於意云何阿耨陀洹能作是念我得阿耨陀洹果不須菩提言不也世尊何以故阿耨陀洹名為入流而無所入不入色聲香味觸法故名阿耨陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-8)

意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實無來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道則為著我人眾生壽者世尊說我得無詩三昧人中第一是第二南無

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不不也世尊如來在

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-9)

莊嚴淨土分第十

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不也世尊如來在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不也世尊何以故莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須弥山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

無為福勝分第十一

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尔所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-10)

有善男子善女人以七寶滿尔所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若有善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此功德勝前福德

尊重正教分第十二

復次須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味法生心應無所住而生其心阿脩羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

如法受持分第十三

尔時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜是名般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來無所說須菩提於意

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-11)

非般若波羅蜜是名般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提
白佛言世尊如來無所說須菩提於意
云何三千大千世界所有微塵是為多
不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵
如來說非微塵是名微塵如來說世界
非世界是名世界須菩提於意云何可
以三十二相見如來不不也世尊不可
以三十二相得見如來何以故如來說
三十二相即是非相是名三十二相須
菩提若有善男子善女人以恒河沙等
身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

尔時須菩提聞說是經深解義趣涕淚
悲泣而白佛言世尊佛說如是甚佳
深經真我從昔來所得慧眼未曾得聞
如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者即是非相是

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-12)

如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一
希有功德世尊是實相者即是非相是
故如來說名實相世尊我今得聞如是
經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人無我
相人相衆生相壽者相所以者何我相
即是非相人相衆生相壽者相即是非
相何以故離一切諸相則名諸佛佛告
須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何
以故須菩提如來說第一波羅蜜非第
一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍
辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以
故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尔時無我相無人相無衆生相無
壽者相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相壽者相應生瞋

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-13)

我於今時無我相無人相無衆生相無
壽者相何以故我於往昔節節支解時
若有我相人相衆生相壽者相應生瞋
恨須菩提又念過去於五百世作忍辱
相無壽者相是故須菩提菩薩應離一
切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應
住色生心不應住聲香味觸法生心應
生無所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩
薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即非相又說一切衆生
即非衆生須菩提如來是真語者實語
者如語者不誑語者不異語者須菩提
如來所得法此法無實無虛須菩提若
菩薩心住於法而行布施如人入暗則
無所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-14)

人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就無量無邊功德
持經功德分第十五
須菩提若有善男子善女人初日分以
恒河沙等身布施中日分復以恒河沙
等身布施後日分亦以恒河沙等身布
施如是乃至量百千萬億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼
何況書寫受持讀誦為人解說須菩提
以要言之是經有不可思議不可稱量
無邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人
說如來悉知是人悉見是人皆得成就
不可量不可稱無有邊不可思議功德
如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三
藐三菩提何以故須菩提若樂小法者
著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦為人解說須菩提在在

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-15)

藐三菩提何以故須菩提若樂小法者
著我見人見衆生見壽者見則於此經
不能聽受讀誦爲人解說須菩提在在
處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此經則爲最勝皆應恭敬

敬作禮圍繞以諸華香而散其處

能淨業障分第十六

復次須菩提若善男子善女人受持讀
誦此經若爲人輕賤是人先世罪業應
墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則
爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈

佛前得值八百四十萬億那由他諸佛
悉皆供養承事無空過者若復有人於
後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一百千
萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-16)

萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩
提若善男子善女人於後末世有受持
讀誦此經所得功德我若具說者或有
人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知
是經義不可思議果報亦不可思議

究竟無我分第十七

尔時須菩提白佛言世尊善男子善女
人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應
住云何降伏其心佛告須菩提善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者
當生如是心我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而無有一衆生實滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩
提實無有法發阿耨多羅三藐三菩提
心者須菩提於意云何如來於然燈佛
所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不
也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛
所無有法得阿耨多羅三藐三菩提
言如是如是須菩提實無有法如來得

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-17)

所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不
也世尊如我解佛所說義佛於然
所無有法得阿耨多羅三藐三菩提
言如是如是須菩提實無有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈
佛則不與我授記汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼以實無有法得阿耨多羅
三藐三菩提是故然燈佛與我授記作
是言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
何以故如來者即諸法如義若有人言
如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中無實無虛是故如來說一切
法皆是佛法須菩提所言一切法者即
非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身須菩提菩

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-18)

非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言世尊如來說人身
長大則為非大身是名大身須菩提菩
薩亦如是若作是言我當滅度無量衆
生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無
人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是
言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故
如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊
嚴須菩提若菩薩通達無我法者如來
說名真是菩薩

一體同觀分第十八

須菩提於意云何如來有肉眼不如是
世尊如來有肉眼須菩提於意云何如
來有天眼不如是世尊如來有天眼須
菩提於意云何如來有慧眼不如是世
尊如來有慧眼須菩提於意云何如來
有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-19)

有法眼不如是世尊如來有法眼須菩
提於意云何如來有佛眼不如是世尊
如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說
是沙須菩提於意云何如一恒河中所
有沙有如是沙等恒河是諸恒河所有
沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
佛告須菩提今所國土中所有衆生若
千種心如來悉知何以故如來說諸心
皆為非心是名為心所以者何須
過去心不可得現在心不可得未來心
不可得

法界通化分第十九

須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福
甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-20)

甚多須菩提若福德有實如來不說得
福德多以福德無故如來說得福德多

離色離相分第二十

須菩提於意云何佛可以具足色身見
不不也世尊如來不應以具足色身見
何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如
來可以具足諸相見不不也世尊如來
不應以具足諸相見何以故如來說
相具足即非具足是名諸相具足

非說所說分第二十一

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所
說法莫作是念何以故若人言如來有
所說法即為謗佛不能解我所說故須
菩提說法者無法可說是名說法今時
慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞說是法生信心不佛言須菩
提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-21)

提彼非衆生非不衆生何以故須菩提
衆生衆生者如來說非衆生是名衆生

無法可得分第二十二

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三
藐三菩提爲無所得耶佛言如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃
至無有少法可得是名阿耨多羅三藐
三菩提

淨心行善分第二十三

復次須菩提是法平等無有高下是名
阿耨多羅三藐三菩提以無我無人無
衆生無壽者修一切善法則得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提所言善法者如
來說非善法是名善法

福智無比分第二十四

須菩提若三千大千世界中所有諸須
弥山王如是等七寶聚有人持用布
施人以此般若波羅蜜經四千萬遍
等受持讀誦爲他人說於前福德百分

一百千萬億分乃至不可說不可說

若人以此般若波羅蜜經四千萬遍
等受持讀誦爲他人說於前福德百分
一百千萬億分乃至不可說不可說
不能及

化無所化分第二十五

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是
念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實無有衆生如來度者若有衆生如
來度者如來則有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者即非有我而凡夫之
人以為有我須菩提凡夫者如來說即
非凡夫是名凡夫

法身非相分第二十六

須菩提於意云何可以三十二相觀如
來不須菩提言如是如是以三十二相
觀如來佛言須菩提若以三十二相觀
如來者轉輪聖王具足若來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三
十二相觀如來余時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我

佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來今時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我
是人行邪道 不能見如來

無斷無滅分第二十七

須菩提汝若作是念如來不以具足相
故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫
作是念如來不以具足相故得阿耨多
羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發
阿耨多羅三藐三菩提心者說諸法斷
滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三
藐三菩提心者於法不說斷滅相

不受不貪分第二十八

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七
寶持用布施若復有人知一切法無我
得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德
何以故須菩提以諸菩薩不受福德故
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德

須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德

威儀寂靜分第二十九

須菩提若有人言如來若來若去若坐
若卧是不解我所說義何以故如來
者無所從來亦無所去故名如來

一合理相分第三十

須菩提若善男子善女人以三千大千
世界碎為微塵於意云何是微塵衆
為多不甚多世尊何以故若是微塵衆
實有者佛則不說是微塵衆所以者何
佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世界實有者則
是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不
可說但凡夫之人貪著其事

知見不生分第三十一

須菩提若人言佛說我見人見衆生見

三具住俱住三摩羅摩羅四虎羅
賀賀^七蘇怛拏^八吽^九沒抹拏^十娑婆訶

普迴向真言

唵娑摩羅娑摩羅弭摩曩

摩訶研迦羅縛吽

發願文

竊以有作之修終成幻妄無為之

契真如故

我世雄頗開迷網為除四相特闡三空
闢智慧之門拂執著之跡情波永息性
水長澄乘般若之慈舟達涅槃之彼岸
者則斯經之意也然此經旨趣極盡深
玄示住修降伏之儀顯常樂我淨之理
人法俱遣聲色匪求讀誦受持福德無
量書寫解說果報難窮誠出佛之宗源
乃度生之根本予論道之暇恒持此經
每竭誠心篤生實信今者災迭伏累疾
病纏綿日月雖多藥石無効故陳誓願
鏤板印施仗此勝因異資冥祐儻或
未盡速愈沉痾必若運數難逃早生

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-28)

病纏綿日月雖多藥石無効故陳誓願
鏤板印施仗此勝因異資冥祐儻或
年未盡速愈沉痾必若運數難逃早生
淨土又願

邦家鞏固層服延長歲稔時豐民安俗
阜塵刹蘊識悉除有漏之因沙界含靈
並證無為之果時天盛十九年五月 日
太師上公總領軍國重事秦晉國王 謹願

俄 TK124 金剛般若波羅蜜經 (29-29)

世尊如我解佛所說義不應以十二相觀如來。尔時世尊而說偈言：
若以色見我，以音聲求我，
是人行邪道，不能見如來。
無斷無滅分第二十二
須菩提，汝若作是念：如來不以具足相
實持用布施。若復有人知一切法無我，
得成於忍。此菩薩勝前菩薩所得功德。
何以故？須菩提，以諸菩薩不受福德故。
須菩提，白佛言：世尊，云何菩薩不受福德？
須菩提，菩薩所作福德，不應貪著，是
故說不受福德。

何以故？須菩提，以諸菩薩不受福德故。
須菩提，白佛言：世尊，云何菩薩不受福德？
須菩提，菩薩所作福德，不應貪著，是
故說不受福德。
威儀寂靜分第二十九
須菩提，若有人言：如來若來若去若坐
若卧，是不解我所說義。何以故？如來
者無所從來，亦無所去，故名如來。
一合理相分第三十
須菩提，若善男子、善女人，以三千大千
世界碎為微塵，於意云何？是微塵衆寧
為多，不甚多？世尊，何以故？若是微塵衆
實有者，佛則不說是微塵衆。所以者何？
佛說微塵衆，則非微塵衆，是名微塵衆。
世尊，如來所說三千大千世界，則非世
界，是名世界。何以故？若世界實有者，則
是一合相。如來說一合相，則非一合相，
是名一合相。須菩提，一合相者，則是不

俄 TK128 1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經 (9-1)

奉天鎮道觀武宣文神謀睿智制義去邪傳曉靈本皇帝詳定

敬禮般若佛母

如是我聞一時佛在祇舍崛山與大比丘
衆并諸菩薩摩訶薩等無量衆會前後
圍遶

尔時世尊即入甚深三摩地於時會中觀
自在菩薩即行甚深般若波羅蜜多照見
五蘊自性皆空時舍利子承佛神力而白
觀自在菩薩言若善男子善女人欲行其
深般若波羅蜜多者云何修學願垂演說
即時觀自在菩薩告舍利子言若善男子
善女人欲行甚深般若波羅蜜多者應觀
五蘊自性皆空色即是空空即是色色不
異空空不異色受想行識亦復如是是故
舍利子諸法性空不生不滅不垢不淨不
增不減是故空中無色無受想行識無眼
耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃
至無意識界無無明亦無無明盡乃至無
老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無
無智無得亦無無得是故舍利子諸菩薩
摩訶薩亦無所得故依般若波羅蜜多心
無罣碍無有恐怖遠離顛倒究竟涅槃三

俄 TK128 1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經 (9-2)

摩訶薩亦無所得故依般若波羅蜜多心
無罣尋無有恐怖遠離顛倒究竟涅槃三
世諸佛依般若波羅蜜多故悉得阿耨多
羅三藐三菩提是故舍利子應知般若波
羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是
無等等咒能除一切苦真實不虛故即說
般若波羅蜜多咒曰

怛唵達唵 遍帝遍帝 鉢囉遍帝鉢囉

僧遍帝 磨溺 莎訶

是故舍利子諸菩薩摩訶薩應當修學甚
深般若波羅蜜多復次世尊即出甚深三
摩地讚觀自在菩薩言善哉善哉汝今所
說般若波羅蜜多者諸菩薩摩訶薩等應
當修學我等諸佛悉皆隨喜佛說此經已
舍利子與觀自在菩薩等無量衆會天龍
夜叉乾達婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩和
羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜信受
奉行

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

俄 TK128 1. 佛說聖佛母般若波羅蜜多心經 (9-3)

佛說聖佛母般若波羅蜜多心經

持誦聖佛母般若多心經要門

蘭山覺行國師沙門 德慧奉 勅傳譯

奉天顯道耀武宣文神謀睿智制義去邪悖睦懿恭皇帝謹定

敬禮般若佛母

夫般若者三世諸佛出現之源六度萬行
究竟之因理智冥符空有無導遠離二邊
即契中道所以暫時憶念頓摧業障悉增
福惠等同佛行超越二乘爲菩薩首濟三
塗之苦施人天之樂若復有人晝夜時中
修此觀行讀誦受持所獲功德盡劫無窮
故龍樹菩薩見此功德依彼佛勅集成一
本聖佛母多心經觀行要門祖祖相傳至
於今亦廣獲其益矣

若善男子善女人持誦聖佛母多心經者
每日早晨或空閑時於寂靜處掃室令淨
遍布名花洒妙香水其室中央置般若佛

俄 TK128 2. 持誦聖佛母般若多心經要門 (9-4)

遍布名花洒妙香水其室中央置般若佛母等像其像面前花香燈等諸般供養隨力置之并置一盤白淨施食然善男子善女人其像面前端身而立焚燒妙香應發願云

為利法界一切有情離苦獲樂故我今持誦聖佛母般若多心經

如發願已而礼三拜其像面前軟穩檀上踰跪合掌專觀佛像應誦所有十方世界中乃至迴向衆生及佛道如誦一遍而礼三拜結跏趺坐二手合掌而執花米應如是想自己面前於虛空中頓想般若佛母一面二臂身真金色二手心前作說法印左右脇下而出兩根優鉢羅花過於二肩其二花臺上各置般若經頭髮結繫具喜悅容顏嚴寶冠身嚴衣珞花月輪上結跏趺坐光明皎潔佛母徘徊頓想無量諸佛菩薩聲聞羅漢如是想已然善男子善女人專觀佛會應誦聖佛母多心經如是我聞一時佛在乃至信受奉行誦一遍已手中花米拋在空中般若佛會即時佛會猶如雲雨從空而來入自己頂遍滿一身想

俄 TK128 2. 持誦聖佛母般若多心經要門 (9-5)

中花米拋在空中般若佛會即時佛會猶如雲雨從空而來入自己頂遍滿一身想為不二自從無始所積業障諸惡重罪猶如墨汁流出足底入於地中無盡福惠想令圓滿如是周而復始誦聖佛母多心經

三遍七遍二十一遍至百八遍隨力誦已奉施食者應如是作於施食上誦唵啞吽呪三遍其食變成百味甘露自己心間出光照耀虛空以光召請般若佛會至於面前意作供養誦奉食呪曰

唵啊渴嚧麼渴薩唎幹捺麻捺 啊吟拽 啊嚩鉢捺咄咄 唵啞吽發莎訶

呪三或一遍其彼佛會受食歡喜求索願事想令允許其彼佛會從空而來入自己頂遍滿一身想為不二然善男子善女人於一念頃頓捨妄念不思不慮疑然而住久久習之若起妄念心散亂時所見萬象如夢如幻虛虛影影而令觀之應作迴施云

諸佛正法菩薩僧 直至菩提我歸依 我以施等諸善根 為有情故願成佛 如誦一遍起般若佛母曼方可起之道意

俄 TK128 2. 持誦聖佛母般若多心經要門 (9-6)

我以施等諸善根 為有情故願成佛
如誦一遍起般若佛母慢方可起之隨意
遊行依如是例每日持誦則其善男子善
女人持誦一遍聖佛母多心經者等誦一
部大般若經所獲功德於現身上不遭八
難衆人愛敬心無邪見恒契真理所作所
為皆同佛行不成過愆無始已來所積宿
障十不善業五無間等諸惡重罪頓然消
滅無漏福惠自然增進所有冤敵一切邪
魔惡心相向恒常覆助辯才智惠諸病不
侵永無夭壽所祈隨意十方諸佛一切菩
薩憶念其人一切諸天常隨擁護臨終之
時住於正念十方諸佛速來接引安慰稱
善隨意往生諸佛淨土無量功德悉得莊
嚴速能證得無上菩提也

持誦聖佛母般若多心經要門 竟

御製後序

粵以真空絕相聲色匪求妙有不無九庸
巨測惟我正覺恢運悲心有感必通無機
不應因言顯不言之奧懋闡真空示物名

巨測惟我正覺恢運悲心有感必通無機
不應因言顯不言之奧懋闡真空示物名
不物之玄廓昭妙有施舍萬行慧徹三空
俾乘般若之舟庶達波羅之岸甚深之法
實在斯經文簡義豐理幽辭顯括十二部
之分教總六百卷之大經色即是空萬浪
風恬而真性寂尔空即是色千江月印而
妙用昭然不執二邊不著中道絕蕪五蘊
滌除之塵一切衆生仗茲而度苦厄三世
諸佛依此而證菩提朕觀勝因遂陳誠願
尋命蘭山覺行國師沙門德慧重將梵本
再譯微言仍集真空觀門施食儀軌附于
卷末連為一軸於

神如

皇太后周忌之辰開板印造者

漢共二萬卷散施臣民仍請覺行國師等
燒結滅惡趣中圍壇儀并撰六道及講演
金剛般若經般若心經作法華會大衆懺
悔放神幡救生命施貧濟苦等事懇伸追
薦之儀用答劬勞之德仰憑覺蔭翼錫冥
資直往淨方得生佛土永住不退速證法
身又願

六廟祖宗恒遊極樂萬年社稷永享昇平

悔放神幡救生施貧濟苦等事懇伸追
薦之儀用答劬勞之德仰憑覺蔭冀錫冥
資直往淨方得生佛土永住不退速證法
身又願
六廟祖宗恒遊極樂萬年社稷永享昇平
一德大臣百祥咸萃更均餘祉下逮含靈
天盛十九年歲次丁亥五月初九日
奉天顯道趙武宣文神謀睿智制義去
邪惇睦懿恭 皇帝 謹啟

俄 TK128 3. 御製後序 (9-9)

光明上照及吒天 下燭泥犁十八獄
前將五星為侍者 後以釋梵作威儀
眉間放大日月光 光中化佛无边際
八萬恒沙諸世界 慈悲應接苦衆
二十五有諸含靈 既向皆蒙罪消
若有惡星臨命者 須念釋尊如
隨處念者現神通 惡星退者命延
或現身為大元帥 震動乾坤萬國
或現勇猛聖金剛 摧滅降伏諸外道
縱有運逢灾患者 土星剛曜照臨身
公私口舌及冤讎 一切灾殃皆解脫
我今稱念真言教 願降神通護我身
十纏九結永消除 萬善千祥悉圓滿
佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀
羅尼經
如是我聞一時佛在淨居天宮說文

俄 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5-1)

如是我聞一時佛在淨居天宮諸大
大集會告諸遊空天衆二十八宿十二
宮神九曜諸天等言我於過去娑羅樹
王佛所受此大威德熾盛光如來吉祥
陀羅尼即說呪曰

南无三滿多 沒馱南 阿鉢囉底

賀多捨娑娜喃 唵佉佉 佉佉佉

吽吽入縛囉 入縛囉 鉢囉入縛囉

鉢囉入縛囉 底瑟吒 底瑟吒瑟致哩

瑟致哩娑普吒 娑普吒 扇底迦

室哩曳 娑縛賀

佛言此陀羅尼能除一切世間八萬種

不吉祥事復能成就八萬種大吉祥事

一切衆生如遇年灾月厄土火惡星妖

怪惡人臨逼於身皆當至心誦持此呪

一切灾障自然消散所有冤家毒藥不

能為害起惡心者返受其殃此佛如來

是諸星辰之本師若人空念如來名号

俄 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5-2)

一切灾障自然消散所有冤家毒藥不
能為害起惡心者返受其殃此佛如來
是諸星辰之本師若人空念如來名号
一切灾禍盡變吉祥何況清淨誦持真
言焚香持花供養尊像普告四衆信

受奉行

佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀

羅尼經

羅睺星真言

每月八日降下

唵囉護曩 阿蘊囉 囉嚧野

娑訶

金星真言

每月十五日降下

曩護三滿多 沒馱喃 唵吠那野

薩縛賀

計都星真言

每月十八日降下

唵縛囉計觀諾乞义惹野

娑訶

土星真言

每月十九日降下

俄 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5-3)

<p>唵 縛羅計觀諾乞义惹野 娑訶</p> <p>土星真言 每月十九日降下 曩謨三滿哆 沒馱喃 唵替曳 娑訶</p>	<p>水星真言 每月二十日降下 曩謨三滿哆 沒馱喃 唵縛殢 那野 娑訶</p> <p>木星真言 每月二十五日降下 曩謨三滿哆 沒馱喃 唵印那 羅野 娑訶</p>	<p>大陰星真言 每月二十六日降下 唵 戰怛囉 素哩野 庾諾乞 义坦囉 惹野 娑訶</p> <p>太陽星真言 每月二十七日降下 唵 阿謨佉寫設底喃 娑縛訶</p>	<p>火星真言 每月二十九日降下 曩謨三滿哆 沒馱喃 唵</p>
--	--	---	--

俄 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5-4)

<p>唵 阿謨佉寫設底喃 娑縛訶</p> <p>火星真言 每月二十九日降下 曩謨三滿哆 沒馱喃 唵摩 利多 娑訶</p> <p>伏願 天威振遠</p>	<p>聖壽无疆</p> <p>金枝 鬱茂重且千秋蠢動含靈 法界存土齊成</p> <p>佛道 彫經善友眾</p> <p>尚座素宗鑒 杜俊人 沐言 杜俊德</p>	<p>安平陳用 李俊才 杜信忠 袁德忠 杜彥忠 杜用 牛智惠 張用 訛德勝 杜宗慶 薛忠義 張師道 等</p> <p>乾祐甲辰十五年八月初一日重開板印施</p>
---	---	--

俄 TK129 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (5-5)

若有惡星臨命者 須念熾盛光如來
隨蒙念者現神通 惡星退散命延永
或現身為大元帥 震動乾坤萬國中
或現勇猛聖金剛 摧滅降魔諸外道
縱有運逢災患者 土星剛曜照臨身
公私口舌及冤讎 一切災殃皆解脫
我今稱念真言教 願降神通護我身
十纏九結永消除 萬善千祥悉圓滿
佛說金輪佛頂大威德熾盛光如
來陀羅尼經

如是我聞一時佛在淨居天宮說
文殊大集會告諸遊空天衆二十
八宿十二宮神九曜諸天等言我
於過去娑羅樹王佛所受此大威
德熾盛光如來吉祥陀羅尼即說
咒曰

俄 TK130 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (2-1)

德熾盛光如來吉祥陀羅尼即說
咒曰
南無三滿多沒馱喃阿鉢羅底賀
哆捨娑娜喃唵法法法四法四吽
吽入縛羅入縛羅鉢羅入縛羅鉢
羅入縛羅底瑟吒底瑟姪瑟致哩
瑟致哩娑普吒娑普吒扇底迦室
哩曳娑縛賀

佛言此陀羅尼能除一切世間八
萬種不吉祥事復能成就八萬種
大吉祥事一切衆生如遇年灾月
厄土火惡星妖怪惡人臨逼於身
皆當至心誦持此咒一切灾障自
然消散所有冤家毒藥不能為害
起惡心者返受其殃此佛如來是
諸星辰之本師若人空念如來名

俄 TK130 佛說金輪佛頂大威德熾盛光如來陀羅尼經 (2-2)

呪曰

南無三滿多沒馱南阿鉢囉底賀
哆捨娑娜喃庵佉佉佉佉佉
吽入縛囉入縛囉鉢囉入縛囉鉢
囉入縛囉底瑟吒底瑟姪瑟致哩
瑟致哩娑普吒娑普吒扇底迦室
哩曳娑縛賀

佛言此陀羅尼能除一切世間八
萬種不吉祥事復能成就八萬種
大吉祥事一切衆生如遇年灾月

慈覺禪師勸化集序

朝請大夫前通判成德軍府事上柱國賜紫金魚袋崔振孫 撰

實際理地不受一塵言語道斷千聖不傳故釋迦掩室於摩竭淨名杜口於毗耶事相門中不捨一法故諸佛菩薩傳一大藏教歷代祖師垂示宗風乃至一旬一偈聲言咳動作無非佛事矣慈覺禪師傳正法眼久坐道場其為倡

此文

頌文贊莫不直指佛心發揮道妙足以開入天之耳目為苦海之津梁門入編錄成集屬余為序余素知師者義不得辭於是乎書崇寧三年九月初八日序

蓮池勝會錄文

念佛懺悔文

念佛發願文

發菩提心文

念佛防退方便

淨土頌

戒酒肉文

坐禪儀

自警文

事親佛事

豪門佛事

軍門佛事

公門佛事

人生未悟歌

鎮陽洪濟禪院慈覺和尚勸化文并偈頌

門入

普惠

編

蓮池勝會錄文

夫以念為念以生為生者常見之所失

也以無念為無念以無生為無生者邪

見之所惑也念而無念生而無生者第

一義諦也是以實際理地不受一塵則

上無諸佛之可念下無淨土之可生佛

事門中不捨一法則揅攝諸根蓋有念

佛三昧還源要術示開往生一門所以

終日念佛而不乖於無念熾然往生而

不乖於無生故能凡聖各住自位而感

應道交東西不相往來而神遷淨域此
 不可得而致詰也故經云若人聞說阿
 彌陀佛執持名号乃至是人終時心不
 顛倒即得往生阿彌陀佛極樂國土夫
 如來世尊雖分折攝二門現居淨穢兩
 土然本聖之意豈直以娑婆國土丘陵
 坑坎五趣雜居土石諸山穢惡充滿以
 是為丁厭惡樂世界

金為地寶詞叅

世界水鳥樹林咸宣妙法正報清淨無
實女人然則修行緣具無若西方淺信
之人橫生疑謗竊寧論之此方之人無
不厭俗舍之喧煩慕蘭若之寂靜故有
捨家出家則懇懇讚歎而娑婆衆苦何
止俗舍之喧煩極樂優遊豈直蘭若之
寂靜知出家為美而不願往生其惑一
也萬里辛勤遠求知識者蓋以發明大

事決擇死生而弥陀世尊色心業勝願
力弘深一演圓音無不明契願衆知識
而不欲見佛其惑二也叢林廣衆皆樂
栖遲少衆道場不欲依附而極樂世界
一生補處其數甚多諸上善人俱會一
處既欲親近叢林而不慕清淨海衆其
惑三也此方之人上壽不過百歲而童
癡老耄疾病相仍昏沉睡眠常居太半

菩薩猶昏闇陰聲聞尚昧出胎則尺璧寸陰十喪其九而未登不退可謂寒心西方之人壽命無量一託蓮苞更無死苦相續無間直至菩提所以便獲阿惟越致佛階決定可期流轉娑婆促景而迷於淨土長年其惑四也若乃位君不退果證無生在欲無欲居塵不塵方能興無緣慈運同體悲迴入塵勞和光五濁其有淺聞筆慧或與少善相應便謂永出四流高超十地抵訶淨土耽戀娑婆掩目空歸宛然流浪並肩牛馬接武泥犁不知自是何人擬比大權菩薩其惑五也故經云應當發願願生彼國則不信諸佛誠言不願往生淨土豈不其迷哉若夫信佛言而生淨土則界繫之所不能拘劫波之所不能害謝人間之

化文

五

八苦無天上之五衰尚無惡道之名何況有實唯一乘之法決定無三歸依一體三寶奉事十方如來佛光照體萬惑潛消法味滋神六通具足三十七品助道法應念圓成三十二應隨類身遍塵刹土周旋五趣普被諸根不動一心遍行三昧洒定水於三千引衆生於火宅自刹利他皆悉圓滿然則惟心淨土自性弥陀蓋解脫之要門修行之捷徑是以了義大乘無不指歸淨土前賢後聖自他皆願往生凡以欲得度人先須自度故也嗚呼人無遠慮必有近憂一失人身萬劫深悔故率大海衆各念弥陀彼國竊異蓮池勝會金地法明締互相資必諧斯願操舟順水更加櫓棹之功

則十萬之遙可不勞而至也

元祐四年冬宗曠夜夢一男子烏巾白衣可三十許風貌清美舉措閑雅揖謂宗曠曰欲入公弥陀會告書一名宗曠乃取蓮池勝會錄兼筆問曰公何名白衣者云名普慧宗曠書已白衣者云家兄亦曾上名宗曠問曰令兄何名白衣云家兄名普賢白衣者遂隱宗曠覺而

詢諸耆宿皆云華嚴離世間品有三大菩薩名宗曠以為佛子行佛事助佛揚化必有賢聖幽贊然預此會者亦豈小緣普賢變名易号不知誰何今更以三大菩薩為首云

念佛懺悔文

某甲普及四恩三有法界衆生法身壽命本智光明與阿弥陀佛同一體性

而無量劫求不了自心起惑造業或不
孝父母不順師長殘忍無慈殺生偷盜
不淨邪淫妄言綺語兩舌惡口及貪瞋
癡十惡熾然無罪不造隨順邪師不信
三寶或破五戒八戒十戒二十五戒二
百五十戒五百戒十重四十八輕三千
威儀八萬細行具足闡提撥無因果誹
謗大乘方等經典破人善事無悲憫心
他文

不肯勸進同梵行者乃至殺父殺母殺
和尚阿闍梨出佛身血破羯磨轉法輪
僧殺阿羅漢破塔壞寺殘毀經像驅殺
僧徒或令罷道侵損互用現前十方三
寶財物不淨說法汙梵行人如是普於
三寶聖眾師長父母法界眾生造種種
罪或自作教他或見作隨喜重重重重
無盡無盡遍周法界充塞虛空今對

阿彌陀佛皆悲憫悔唯願阿彌陀佛威
神力故如湯消冰應念化成無上知覺
又復 阿彌陀佛四十八願憐憫有情
故淨光明攝取不捨所居極樂衆寶莊
嚴善薩往生永不還轉脩行無間直至
菩提 本師釋迦牟尼及十方諸佛殷
勤勸讚一念乃至十念一日乃至七日
稱名繫念決定往生我等愚迷不信不

化文 五

順或時聞已心則輕笑見念佛人惡心
毀破設有信者無決定心若存若亡或
進或退業緣深重世務塵纏身在道場
心緣世諦口談極樂意戀娑婆於念佛
時心又散動三種淨業片善無成十六
觀心一事不徹臨命終時或遭橫死墮
崩屋倒樹折嚴摧水火漂焚蟲傷獸踐
刀兵毒至毒藥暴傷卒病臨身不遑念

佛或纏綿重病苦迫身心宛轉號呼難
安正念或無善友助發淨因由是種種
罪障因緣臨命終時不得見佛不得往
生淨土還復流轉娑婆五濁惡世三塗
八難隨業受生五痛五燒為最極苦未
來生死無有盡期或墮胎生金鎖之難
五百歲中不得見佛此皆從昔已來不
信 阿彌陀佛不信往生淨土身口意
業輕慢毀謗以是因緣雖復發心多諸
障難我今稽首 阿彌陀佛唯願天眼
見我天耳聞我他心鑒我大慈大悲哀
憫攝受聽我懺悔令我普及四恩三有
法界衆生罪障業障煩惱障所知障不
信佛言障懶惰修行障三塗長夜障五
濁惡世障邊地疑城障不聞三寶障凡
是往生一毫之障悉願消除一切清淨

化文

十

正信現前不疑不惑定往生極樂世界速成正覺轉大法輪圓滿普賢廣大行願懺悔已歸命禮 阿彌陀佛

念佛發願文

願某甲普及四恩三有法界衆生從今已去安住第一義諦脩佛淨業正因孝養父母奉事師長慈心不殺脩十善業受持三歸具足衆戒不犯威儀發菩提

受

上

心深信因果讀誦大乘勸進行者念佛念法念僧念戒念施念第一義天以至誠心深心回向發願心稱佛名號讚佛光明觀佛依正十六妙境念佛本起四十八願籌量三輩深入五門隨順三種菩提門信受十方諸佛教或以散心定心而脩散善定善依經起行畢命為期唯願 阿彌陀佛法力冥加神通顯益

令我等疑神覺路暗踰大方進止威儀
不離見佛如執明鏡自見面像及於夢
中常見彼國衆妙樂事慰悅我心令生
增進哀憫復護法種增長承佛威神遠
離魔事又復無量劫來業惑塵勞皆為
梵行善根切德同入大因積集諸緣併
用回向臨命終時無諸障難七日已前
預知時至身無痛苦心不顛倒身心安

此文

十二

樂如入禪定遇善知識教稱十念 阿
彌陀佛與諸聖衆現在其前放大光明
授手迎接自見其身乘金剛臺隨從佛
後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光
明寶林演說妙法聞已即悟無生法忍
身真金色等無差別三十二相六通自
在具大辯才演一切智那羅延身壽命

無量供養如意妙服自然不聞惡名天
 看身見諸上善人俱會一處住正定聚
 永不退還究竟至於一生補處受用清
 淨大乘法樂晝夜六時供養 阿彌陀
 佛每日清旦奉事十方如來聞法受記
 得陀羅尼化身自在周遍十方無佛國
 中成等正覺極重苦處遊戲神通隨眾
 生心應所知量對現色身晝夜說法無
 有休息念念中令不可說不可說眾生
 發菩提心念念中令不可說不可說眾
 生住普賢行福慧資糧悉得圓滿同成
 無上正等菩提各各莊嚴淨土各各攝
 化眾生如 阿彌陀佛等無有異唯願
 阿彌陀佛慈悲證明所有虛空世界盡
 眾生及業煩惱盡如是一切無盡時我
 願究竟常無盡發願已歸命禮 阿彌

十三

他文

隨佛

發菩提心要略法門

依華嚴經
華二經集

先應深信三寶恭敬供養

然後決定勇猛立大誓願

南無佛南無法南無僧我今發心不為
自求人天福報緣覺聲聞乃至權乘諸
位菩薩唯依最上乘發菩提心願與法
界衆生一時同得阿耨多羅三藐三菩

化文

七

提如是三說亦應每日或六時三時
時於尊像前虔奉香花發此大願

發心之後隨其所脩一一善業皆悉迴
向願成阿耨多羅三藐三菩提亦應常
勸一切衆生發菩提心彼若不能當須
代發

勸念阿彌陀佛防退方便并頌二首

並勸道友日念 阿彌陀佛或百聲千
聲乃至萬聲迴願往生西方淨土各於

日下以十字記之念佛之時一心專注
不得異緣常念婆婆衆苦五濁煎熬況
乎一失人身何時可復幸諸道友終始
精勤寶蓮華中決定見佛

三界炎炎如火聚 道人未是安身處
蓮池勝友待多時 收拾身心好歸去
目想心存望聖儀 直須念念勿生疑
他年淨土華開處 記取婆婆念佛時

他文

十五

淨土頌

西方多樂事浩劫者難宣壽量曾無盡
光明豈有邊

道風吹綠蕙定水發紅蓮海會朝宗處
天花落座前

海衆咸清淨苦提道易成心心皆正念
物物盡真乘

性地瑠璃瑩圓音衆鳥鳴會須登覺岸

莫遣墮疑城

足蹈無憂地身居不老鄉六時朝聖主

清旦詣他方

寶殿隨身去天花遍刹香歸來還本住

禪悅未何長

莫謂西方遠西方在目前雖然過十萬

曾不離三千

念佛纔開口花池已種蓮信心如不退

決定礼金僊

池凝功德水風動管絃音羅網慢莊界

樓臺映寶林

六根常合道萬境了唯心不是人難到

都緣信未深

行業分三輩蓮花共一池既然登極樂

決定獲阿惟

障盡舒光日心閒見佛時人中無限樂

同道者方知

極樂真如理 弥陀智慧光 迷時沉此土

悟即往西方

浩浩輪迴息 迢迢壽命長 信根纔一念

心地已清涼

信重終源往 疑多未可知 淨心憑一念

功行越僧祇

更列阿惟位 還將補住齊 進修宜勇猛

他文

十七

不必待多時

入問禪家者 宗門万事忘 既然超極樂

何必往西方

却聽禪家語 西方是本鄉 馬鳴親訓誨

龍樹亦稱揚

莫話婆婆苦 婆婆苦殺人 貪瞋癡亂意

皮肉血為身

羅刹怨憎窟 無明陰入村 會須登極樂

歸路莫因循

莫話娑婆苦最深邪魔常作伴

疾病母相侵

聲色妖媚地釋那淡泊心會須登極樂

歸路莫沉吟

莫話娑婆苦令人涕淚交三灾輪內轉

五痛火中燒

鶴樹光長掩龍華會正選會須登極樂

歸路莫辭勞

莫話娑婆苦早提白世尊劫逢煩惱濁

兒號未生冤

調達心何逆瓶沙恨莫論會須登極樂

此惡未嘗聞

極樂不離真法界 弥陀即是自心王

眉間毫相無方所 露柱燈籠亦放光

懇修齋戒莫因循 十聖同開念佛門

一旦功成歸淨土 白毫光裏奉慈尊
戒酒肉文

夫有為雖偽棄之則功行不成無為雖
真趣之則聖果難剋剋那悟道要須長
劫鍊磨頓悟一心必假圓脩萬行身田
未淨法器難成世味不忘寧專妙道況
夫三界之內六道之中衆生皆我父母
四大皆我故身菩薩大悲猶護生草凡

夫魔行反食衆生肉非自然皆從漸命
殺他活已痛哉可傷探其根源實非清
淨推其敗壞不忍見聞人方耽味自謂
甘香淨眼傍觀如啖膿血人羊相食因
果無差命債轉多如何解脫至若酒為
毒水濁亂有情三十六失之禍胎八萬
塵勞之業海未了真心常居幻夢況資
狂藥轉墮迷途醺醺竟日兀兀浮生如

以全身自投糟甕况復一杯中舉萬福
潛生五刑三千據款結案世尊制戒尚
禁毛頭過酒器與人五百世無手故知
酒肉為患極深雖快一時之心終嬰萬
劫之苦晷晷度世清樂有餘般若光中
精脩梵行隨緣銷舊業更莫造新殃若
欲改往修來便請一刀兩段其如習力
深重且戒日中已前非唯匹下有餘亦

化文

乃修行有漸所以道莫因三寸舌空負
百年身努力勤修同登妙覺

坐禪儀

夫學般若菩薩先當起大悲心發弘誓
願精修三昧誓度衆生不為一身獨求
解脫尔乃放捨諸緣休息萬事身心一
如動靜無間量其飲食不多不少調其
睡眠不節不恣欲坐禪時於閑靜處厚

敷坐物寬繫束帶令威儀齊整然後結
加跏坐先以右足安左脰上左足安右
脰上或半加跏坐亦可但以左足壓右
掌上以兩手大拇指面相拄徐徐舉身
前欠復左右搖振乃正身端坐不得左
傾右側前躬後仰令腰脊頭項骨節相
拄狀如浮屠又不得聳身太過令人氣

化文

三十二

急不安要令耳與肩對鼻與臍對舌柱
上脣唇蓋相着目須微開免致昏瞶若
得禪定其力最勝古有習定高僧坐常
開目向法雲圓通禪師亦訶人閉目坐
禪以謂黑山鬼窟蓋有深盲達者知焉
身相既定氣息既調然後寬放臍腹一
切善惡都莫思量念起即覺覺之即无
又又志緣自成一此坐禪之要術也

竊謂坐禪乃安樂法門而人多致疾者
蓋不善用心故也若善得此意則自然
四大輕安精神爽利正念分明法味資
神寂然清樂若已有發明者可謂如龍
得水似虎靠山若未有發明者亦乃因
風吹火用力不多但辨肯心必不相賺
然而道高魔威逆順萬端但令正念現
前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀

三

圭峯脩證儀具明魔事預備不虞者不
可不知也若欲出定徐徐動身安詳而
起不得卒暴出定之後一切時中常作
方便護持定力如護嬰兒即定力易成
矣夫禪定一門最為急務若不安禪靜
慮到這裏慾湏茫然所以採珠宜靜浪
動水取應難定水澄清心珠自現故圓
覺經云無礙清淨慧智依禪定生法華

經云在於閑處修攝其心安住不動如
 須弥山是知超凡越聖必假靜緣坐脫
 立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況
 乃遷延將何敵業故古人云若無定力
 甘伏死門掩目空歸宛然流浪幸諸禪
 友三復斯文自利利他同成正覺

自警文

神心洞照聖默為宗既落三緘宜遵四

他文

王三

實事開聖說理合金文方能輔翼教乘
 光揚祖道利他自利功不浪施若乃竊
 議朝廷政事私評郡縣官僚講國土之
 豐凶論風俗之美惡以至工商細務而
 井開談邊鄙兵戈中原寇賊文章伎藝
 衣食貨財自恃已長隱他好事揄揚顯
 過指摘微瑕既乖福業無益道心如此
 斯言並傷實德坐銷信施仰媿龍天罪

始濫觴禍終滅頂何也衆生苦火四面俱焚豈可安然坐談無義

在家菩薩脩行儀

在家菩薩先當事佛務極嚴謹永斷葷酒堅守齋法於諸慾染誓不擬犯親近知識發明已見隨其悟入如理修行若初心之士未能頓除葷酒且食早素一月之間已能減半久習淳熟自能永斷

此文

三十四

未能長齋及慾障厚者先且奉行五戒然後進登菩薩清淨火戒若未能親近知識者但應讀誦大乘助發正見若未悟摩訶般若者但依佛語脩行時中亦不虛棄寧般若菩薩應當勤發願大南無佛南無法南無僧願身心安樂進道無魔般若光中精脩梵行念念之間常以般若供養十方諸佛念念之間常

以般若發悟一切衆生普願一切衆生
頓悟摩訶般若波羅蜜多同成無上正
遍知覺

事親佛事

夫孝子之事親也日以鷄鳴盥漱畢
敬念精誠立於寢門之外微聲言歛安
詳而入溫恭省閑安否如何起則奉其
衣服沃盥音盥奉其槃水所服湯藥審

而後進徐稟晨羞饌何物更益珍甘
盡其精制視其寒溫嘗其旨否父母嗜
之則喜色見於面目喜氣達於音聲意
所不欲則敬請易饌固無他命則下色
怡聲勉以強食間其所以微或不康則
具湯藥而進之事竟而食則視於父母
而為多少食已進見間其起居言必雍
容盡於愛敬先意承志務達其心疾痛

苛養敬抑搔之出入卧起敬扶持之果
實湯茗隨意而具沐浴洗音譚醕音譚燂音譚湯
而請復間脯時欲何飲食侍奉之儀皆
倣前式父母所處冬則煖密夏則清涼
父母欲寢則相其衾席厚薄必使安舒
衾稠單複務於適宜寒則溫衾熱則扇
枕俟其安寢然後退宿復思明日之事
焉此猶世間之孝也當念三途長夜惡

化文一
三六

趣輪迴雖欲報恩如何息苦應於朝夕
勸進父母歸依三寶發菩提心調伏貪
嗔不昧因果披尋古教瞻礼聖容於佛
禁戒隨力奉持發明大事因緣修習念
佛三昧或行檀以助道或宴坐以澄神
此皆未來成佛之因歷劫無窮之孝事
觀至此不可以有加矣

豪門佛事

竊以良田萬頃日食二升大廈千間夜
眠八尺黃金潤屋誑講閭閻白玉堆山
終歸夢幻若是作家手段便須勇猛修
行發最上菩提之心行傑出世間之孝
參真善知識為立地成佛之人依圓頓
大乘入位後普賢之行應是從前虎狼
心行蚺蝎性靈與一切人為災為害耽
荒酒色烹宰禽魚籠繫衆生飛鷹走犬

化文

三七

乃至兒求乳母性命交加婢畜精癩痼
通水陸如是等類皆不應作然後治生
產業先顧利他雖獲俗利不以為喜常
行謙下莫縱驕奢須信不癡不聾不作
阿家阿翁但無私已之心即是大人之
相貧窮老幼曲為悲憐隣里親知等心
濟惠恩臨婢僕各盡歡心聽於已分之
餘供給所生父母常荷金輪統御文武

以持既有家財須應等第所謂泥多佛
大水長艫高便須直下承當不得日中
進影莫以同儕外進格外增添應憐退
落之家隨宜減放切忌多招生戶酌然
衆口銷金若非荷檐衆生何表大乘法
器幸身康健火急修行欲知金粟如來
便是維摩居士

軍門佛事

竊以諸軍將士雖居用武之門若善衆
詳自有脩行之路目對旌旗之色見性
分明耳聞金鼓之聲圓音不昧操弓執
矢各現神通舞劍揮戈遍身是手高聲
唱喏起自何來驟馬翻身承誰恩德乃
至執勞運力無非菩薩行門今者天下
太平軍中無事全家飽暖盡荷 君恩
若行在行間莫生容易着夜寒飢唯恐難

滿一片丹心常思報國內則孝養父母
外則敬順人真親近良朋求聞已過師
今生之流落百事小心思沒後之沉淪
自求夕福不得賭錢喫酒踰濫覺懣悶
打相爭妄言綺語愛人便宜管他閑事
輕犯王法毀謗三寶忽惹排連階級次
第陞遷既是人真須知疾苦公心部轄
守已清廉賞罰分明作事平等無恤長

世文
王

行兵士悲憐老幼貧窮雖然不主兵
且與暗行方便尋常小罪宜免擔擎事
不奈何量時行遣且大約計之一營五
百人每家共三口司屯僕射運苦薩心
知一營之中一千五百人安樂真實節
級宿苦薩行即一都之內三百人使活
由是龍天擁護營幕光輝自利他皆
成佛事非但今身福壽蓋為累劫津梁

願世生生不迷本性在在處處常
轉法輪為苦海之神舟濟羣生於覺岸

鄺中佛事

晉勸諸行百戶
脩真實慈悲行

竊以居鄺業市萬別千差門門古佛家
風各各道人活計或作鷄鶩香大長者或
現維摩彼上人或為投子賣油翁或効
趙州喫茶去或販玄沙白紙或賣青州
布衫或打神山之羅或築廬陵之米所

他文

三十一

以盤山肉紫頭悟道彌勒魚市裏接人
若能直下承當可謂成佛有分其或機
輪未轉智眼猶迷且須據實修行亦有
超昇之路先當歸依三寶發菩提心孝
養二親懇脩齋戒或禪林問道或古教
照心參詳日用之中萬事須知損益若
夫心行真實語言真實買賣真實秤
真實尺寸真實物化員真實材料真實價

例其實錢陌真實數目真實州土真實
如是等類皆所應作或以惡為美變舊
為新潤乾為濕減大令小添和外物全
假不真異物相代或因昧官司多圖國
利隱藏商稅不懼公方巧匠良工神通
變化同財共本遞互相謾衣食主人暗
行侵盜逋逃債負抵諱不還取息太傷
橫侵行利或屠宰之家殺生求利莫尚

一化文

血肉販賣禽魚或苦使驢騾虐害牛馬
或雇他自活誘陷良人或酒肆謀生嫖
坊度日或造作弓箭巧製鎗刀如是等
類皆不應作始則知之減半終則慎之
全無再三迴互不行決定須當改業由
足心田廣大氣宇高闊觀身世如浮雲
比黃金於糞土肢體尚能布施錘刀何
足掛懷悲智自然增明衣食自然豐足

不離言集已出塵埃雖無璦珞天冠便
是肉身菩薩況復神棲安養定知成佛
無疑嗚呼一百二十行市八萬四千塵
勞悟之者為菩薩選佛之場迷之者乃
凡夫造業之地譬若小器聚蚊蚋歟狂
開微彊閭閻蟻擾擾紛爭為圖口飯片衣
只管欺賢罔聖可謂機關旋轉巧智玲
瓏天眼龍睛神出鬼沒所以神龍慾以

化文

三十二

福德銷磨縱然邪裏得來又被業風吹
却籃中携水脫體全空火上弄冰片時
光景只怪漏卮難滿誰知惡罐易盈地
獄阿傍持叉相待鑊湯爐炭定業難逃
漸次針咀炬口依前馬腹驢胎縱然得
箇人身受盡貧窮困苦操瓢策杖乞食
巡門四海無家欲何依怙飢寒內切誰
肯哀憐命寄朝昏身填溝壑三塗八難

萬劫千生可憐慷慨丈夫却到這般田地所以特伸管見願救頭燃應是從前巧偽一時拈放一邊却來作箇實頭道入所謂傍生路上鷲鼻牽迤地獄門前攔曾把住滅餓鬼喉中之火解貧人衣下之珠無上菩提兩手分付取要言之常願利他自利不得謾人自謾諦觀三世諸佛不出一箇實字

公門佛事 并頌

夫以公門吏役紛擾萬端既無聽法之緣誰識修行之路真如佛性翻成巧偽之心平等真慈流入貧殘之行不覺老之將至寧知身後如何忽然墮落三塗便是千生万劫所以恭陳十勸普告未聞庶興悲願之懷念濟沉淪之苦不捨凡夫事業頓圓菩薩行門西陪蓮社之

蓮東受龍華之記

二者回心向道竊以公事無非佛事公門即是佛門若能善用其心種種皆成法利變業火作清涼之地即塵勞為解脫之鄉上寬制御之勞下息冤憎之苦乃紛紛紛業火煎 幾人甘露沃心田 滴知佛事無他事 即此塵緣是道緣 二者忠報國家既乃分司列職各行

他文

三十四

專常須子細精勤不得因循鹵莽而

全家衣食仰給公門若也公家候事便於私計不安但有報國之心自然公私俱濟

全家衣食仰公門 唯念精勤報國恩 王事不前空飽暖 他年無地可容身

三者孝養父母世出世間以孝為本現生父母即現在佛有好友令父母若有

飲食令父母喫有財物令父母用不作
 非違之事恐貽父母之憂至如早入公
 門暮歸私舍終日之間父母之養妻在
 妻子宜當謹察勿縱廢心其如侍養不
 勤甘旨不給丁蘭木母尚形泣淚之悲
 父母肉身寧不動念父母既終孝養無
 所常行好事常念濟人貧道尊神靈往
 生淨土

早供甘旨莫因循 謹率妻孥奉至親
 木母尚猶曾泣淚 老人爭得不傷神
 四者不留獄訟蓋以一人犯罪舉族憂
 惶隣里親知為之不樂將他喻已豈可
 安然若察其無罪速令踈放歸家若實
 有罪之人早與結絕文案乃至勾追照
 證不得引蔓生枝若能如是用心便是
 與人安樂

一家有罪百家憂 引蔓生枝早晚休

要會與人安樂處 但於公事莫遲留

五者寬恤罪人寒凍暖獄夏必涼牢洒

掃併除常令清潔飢者與食渴者與飲

寒者與衣老者無令失所病者粥藥扶

持等觀貧富如我至親縱鎮情理難容

不得心生耐常以善言慰喻勸令持

念觀音所讚依憑聖力別有解脫之門

雙

三六

無以應言故相寒熱人非木石陰理昭

然但有好心必有好報

飢寒老病要溫存 惡語爭如愛語親

但有好心憐庶獄 自然陰報不虧人

六者減省刑禁人間至苦無甚獄囚萬

種悲酸不堪名狀時與暫寬禁禁禁慎無

非理摧殘至於斯鞠之間切為減其鞭

拷重囚若減一百十人減得一千輕囚

悉減五十千人減得三萬如斯積累已
成無限陰功況有妙門更為於中裁減
畫地為牢入尚難 那堪枷鎖重如山
從來獄孽修陰德 只在無情樗櫟間
七者用法從輕公案未成先就情輕推
勘引條定罪亦須宛轉從輕明知回牙
稍難更為尋求出路若於大小公案逐
一如是用心天龍鬼神常相祐護設使

他文

三十一

官自執見應當方便諮聞但自公廉勿
憂罪責

莫將殘忍害衆生 唯以真慈運至平
公案不須論大小 一時先且問情輕
入者護持三寶末法僧尼豈容無罪第
且看佛面再三護惜袈裟若令改過
修行實謂此恩難報至若編民有過尚
許贖刑僧尼悞觸憲章寧無粉免

苦門弟子日衰微 全在官司暗護持
縱有萬般九俗行 且留三事福田衣

九者全身遠害或職名在上或年事稍
高應當恭敬如父如兄或年入公門或
後生年少應當愛之如子如弟官裏慈
善常須加意小心忽若稍有威嚴更是
不得慢易切忌耽迷酒色枉費錢財縱
能非理多求爭似如法儉用若乃主持

集

三六

官物應須如護眼睛常教出納分明不
得侵欺損壞滅身之禍無出貪婪安樂
法門莫如清儉人有言去避法而安知
而不為冒法而險為而不知此言甚好
返復思之

俯仰謙和福自生 常思清儉畏嚴刑
公家財物無多少 護惜應如護眼睛
十者隨力修行有命之物一蟻無傷不

義之財一錢無取斷除邪染心口相應
 對諸佛前懺除先罪發大弘願誓證菩
 提或守常齋或持常素或未能永斷葷
 酒且戒日中已前或參禪問道契佛心
 宗或讀誦大乘熏發正見或兼修衆善
 深種福田或專念弥陀求生淨土但知
 隨力隨分皆為成佛正因若能相勸奉
 持便是燈燈續焰

他文

公門何處不修行 戒定熏修道愈精
 從此利他兼自利 一輪明月照寰瀛

人生未悟歌

輔國大師 撰

夫說娑婆界內五濁世中有八萬四千
 塵勞具六十二種邪見自迷本覺未悟
 真如恒居生死界中似蟻巡環長在四
 生之內如輪碾道万類忙忙只貪現在
 之歡兀兀癡癡豈懼當來之業戒香定

香惠香豈肯焚將貪心嗔心癡心恒時
熾盛觀三寶則目視雲霄聞善事則佯
作不聽隨從惡黨順似波濤違害良緣
逆如荆棘不思惡路無意修行貪戀浮
花嗜着財色縱意則忙攫追求如渴鹿
逐於春陽忘情則迤邐貪婪似飛蛾投
於聚火不觀此弊四大所成未顧斯身
五蘊積聚世似風燈命如石火年光一

世

一

似水上浮漚色力恰如草端之露作業
自成何殊造壘之垂食飽長閑有似守
家之大況復四地逼迫二鼠交侵妄心
為六境所牽癡意被千迴八拽六根顛
倒八識恒迷有限色身無常雪崩鷗鷺
倏忽成霜玉兔逡巡變鬼選甚王侯將
相不論貴賤高佞老苦隨身病緣悲切
形容改變剋限有期一息歸空對面千

里滿庫環財終歸他物惟有荒郊丘塚
却是自家住處假使夫力如神妻貞若
玉時至後財寶無量奴婢豐多一旦死
至頓然割捨三寸氣斷雙目光落四肢
俱冷一時消跡生前無毫善之心死後
有乖離之狀口中只含精錢兩文面上
祇蓋白練一片餘外資財能得將歸身
邊唯有葦蓆一領木樞一具只此相應

作伴眷屬悲切見女號咷弃送在荒
郊嗟嘆咸歸故里平生志氣獨處虛雲
一旦長辭永占霜月忙忙見女搥骨妻
子哭斷肝腸諸有智者如何不驚惶如
何不驚怖前念既滅後念仍存業引波
濤鼃遊地獄鑊湯滾沸駛入則肉便熟
爛鐵床輝炎火上則乾焦俱碎飢吞鐵
丸五臟燒燃渴飲鎔銅四肢炎起刀山

峭峻難辭痛苦與他登劍樹霜峯號咷
努力與他上痛苦千骸恹惶無限自嗟
嘆身雖有親情見女到此何能相救縱
有美婦貞妻到此恩情斷絕若有僮僕
知識到此不能交涉滿庫珍寶財物到
此不能贖之苦痛尤深時稍長遠此者
皆是已身自作自受九有心識之人若
是如此了達如此險難能得不驚惶能

得不驚怖更有何意放逸則有似於騰
猿縱身則若於狂象只貪滋味無不是
肥肉美酒作悅意香無不是薰蘭麝
受妙服者無不是珠玉綺羅耳樂嬌聲
無不是錦衾絲竹假如便作金輪勝王
七寶千子王四天下世間快樂最為第
一若是了達且在危岸世苦惱亦可
厭之何況九無弊五欲塵境

捨貪之不肯休如饑狗嚼於枯骨似蒼蠅啞於糞園雖聞前法受僧家教事又不肯依行將為此身永在人間長壽安樂若你身心娛樂諸根圓備受命長遠其奈有老苦病苦死苦不覺便是到來如牽羊入於屠肆墮囚入於法場望活則一瞬脚遠去死則一步步近雖復家有千金官居九品良田萬頃墅地百區

世文

一旦死至財不能贖之更有一類人多嗜着年花少俊多嗜着才藝過人多嗜着身手有力多嗜着家計豪強菩薩戒云人命無常過於山水今日雖存明亦難保莫教此身明日來墜在諸趣之中受苦長劫恁時欲要似今日身安健心從款執香炷指數珠念佛名号持佛禁戒礼佛形像必不可得衆人等恁時悔

將何及

未悟歌

郎師撰

每傷世事不覺長歎貪求名利者忙忙
似火持齋念佛者兀然如閑不思隨喜
唯慕攀緣觀者貧而不秋頓弃疎者富
而曲奉交歡非遵有道但縱無端男兒
愛腰排玉珮女子樂耳墜金鐸食恣珍
饌服飾羅紈不念耕夫織婦終朝忍餓

受飢心同行於正直性貪惟於曲盤駢
榮奴僕焉知險難任情刑罰恣意傷殘
馬前後呼喝喝門內外簇簇攢攢要
打着叫聲動地要罵者恃氣衝天失之
則立便枷虐得之則當下始安誅剝黎
庶只推閭官又不知興廢在僻傾之際
存亡當瞬息之間一旦身謝命掩幽泉
面覆片白口含兩錢財物被衆人分割

自家却獨受迺遭殺鬼駢後玫瑰魔面前
 業績或手足背挫或倚馳於屍骸或逼
 迫於倒懸或鑊湯煮或利火燃入便經
 百千劫更其有大月長年痛如斯之極
 苦求勉脫以無緣亡人筭未百日妻子
 早別選官真哀哉此事一一寧宣又何
 不早既後患速戢前愆親近善友追慕
 良緣僧侍會寓宇表區區明心悟出

平五

護祐神理知咎合減福而增益合壽促
 而得延不惟獲聲名亦報意以證因果
 周圓是故有智君子怒修因而儼然

慈覺禪師勸化文竟

〇

真州長蘆了禪師劫外錄序

長蘆了禪師芙蓉之孫丹霞之子得法於鉢
盂峯上以無所得而得說法於一葦江邊以
無所說而說垂行水止從而問法者常千七
百人以無所聞而聞余嘗遺其室管然空然
溫伯雪子之志言淨名居士之杜口余亦莫
能知也觀其抱美玉於空山混銀河之秋月
視之不見言之莫及時時顧堂上之草深憐

戶外之屢滿於是萬金良藥猶腸易骨斯須
之間病者起走人人輕安得未曾病又如雷
雨旣佐草木萌動頃刻霽止了無痕迹天清
物春雨已無用雖然豈直如是而已哉不雞
啼霜石虎嘯雲鳥鳴山幽蟬噪林寂世有望
角知牛聞嘶知馬者其庶幾歷其藩乎師語
蓋上堂法要偈機緣凡若干篇中橋居士
吳敏序

真州長蘆了和尚劫外錄

侍者 德初 義初 編

上堂僧問三世諸佛向火焰裏轉大法輪還
端的也無師呵呵大笑云我却疑着僧云和
尚爲甚麼却疑着師云野花香滿路幽鳥不
知春僧禮拜師云今日遭人毒手

師乃云柳眼半芳風煙混秀未露處密移春
色不萌時暗染溪光寒晶嶺子謝謠野渡漁

劫外

人鼓腹所以道正則龍鱗異寶偏乃鶴宿銀
籠且道不落正偏在麼生相要良久云萬機
休罷處一曲韻無私

上堂僧問如經蠱毒之鄉水也不得沾他一
滴未審此意如何師云及盡始通身僧云通
身後如何師云方知撲不破

師乃云不假舌頭說熾然無聞歇深密密處
光彩頓生明歷歷時混融皎潔若也和身成

倒墮流任真始信百般計校不成運用本無
欠闕雖然恁麼金屑雖貴落眼成翳

上堂僧問百草頭上罷却平生時如何師云
亦無藏身處僧云恁麼則徧界露堂堂師云
切忌住面目僧云不作面目又作麼生師云
泥牛觸散巖頭雲

師乃云卓錫無地甚處安身瞬息不通如何
駐擬所以把定乾坤眼綿綿不漏絲毫融通

造化機的更無滌漏正恁麼時打破畫瓶
一句作麼生相委良久云雲散水流去寂然
天地空

上堂云傍叅密旨妙會玄宗旨在涅槃前豈
涉今時路無古人解語無情者皆聞通達消
耗不分時靈脉浩流無間處且道不借借在
麼生良久云堆堆全體露却麼不曾藏
上堂僧問不落風彩還許轉身也無師云石

人行處不同功僧云向上事作麼生師云妙
在一漚前豈容于聖眼僧礼拜師云祇恐不
恁麼

師乃云智不到處道者即頭角生心不泯時
認者即影象現百匝千重都擺撥騰今照古
本無虧木雞啼斷海雲晨石虎嘯開山色秀
光境俱忘即且置不殺手是甚麼人良久云
青松生古韻白巖笑寒巖

上堂云機輪密處靈草未生隘目不登楊眉
自曉有時意到句不到白雲藏玉鳳有時句
到意不到秋露滴銀河有時意句俱到妙盡
不當今虛明不出戶且道意句俱不到又作
麼生良久云不傳千聖口莫向萬機求

上堂云暗裏抽橫骨彌天句已彰明中坐舌
頭匝地無紋彩混不容其跡照不留其痕金
烏子夜出乳坤停午濃雲生巖面且道須彌

那時甚麼人擔荷良久云莫行玄處路功蓋

合平常

上堂僧問如何是學不停午師云海底銀輪
秀僧云如何是意不立玄師云無影樹頭春
僧云恁麼則未露之機當鋒得妙師云亦須
轉却僧云轉却後如何師云不落混融機

師乃云窮微費本體妙失宗一句截流端云
及盡是以金針密處不露光鎗玉線通時潛

錄

五

舒異彩雖然如是猶是交玄雙明且道巧拙
不到作麼生相安良久云雲蘿秀處青陰合
巖樹高低翠鏤深

上堂云轉功就他是向去底人玉韞鞘山貴
轉位就他是却來底人紅爐片雪春功位俱
轉通身不滯撒手忘依石女夜登機密密無
人掃正恁麼時絕氣息一句作麼生相安良久
云歸根風墮葉照盡月潭空

上堂云饒中辯細門裏出身量外不孤機按
暗世暖氣雖消巖上雪冰壺未破却前春六
門結計冷脩然萬頃琉璃寒徹骨且道滴水
猶凍一句作麼生相安良久云歸堂問取聖僧
上堂云居動而常寂處暗而愈明不墮二邊
機當頭誰敢觸正按傍提有據真慈妙應無
窮雖然句在未萌要且不離當處且道畢竟
如何白雲留不住依舊出青霄

勘外

六

上堂僧問泥牛常運波爲甚麼不許觸波瀾
師云虛空暗點頭僧云恁麼則子就父時猶
有依倚師云更有一人未肯在僧云未審是
甚麼人師云紅爛通身火裏者
甚麼人師云紅爛通身火裏者
師乃云虛玄及盡亮處偏枯明儘不搖想中
漆漏是以千峯寫翠萬谷流春靈苗秀而氣
未萌瑞彩分而天欲曉光融月水影混空潭
叶照忌痕如何辯異本龍吟子夜妙在未聞前

上堂云藏身處從蹤跡浩意融時誰辯的後
蹤跡處莫藏身暮殺決處妙難尋枯根石裏
花明秀劫外風光密密新所以道三十年在
藥山祇明此事諸仁者作麼生是此事良久
云白髮顏如玉靈然不墮今
上堂云無功妙旨不殊玄微一念潛通全機
密運易秦空山流水曲難傳虛室夜明符暗
中靈句許誰知化外威光須自省雖然怎麼
不尋青嶂路爭到白雲根
上堂云妙化潛敷無中忽有樞紋才擬失湛
乖真九霄淨處廓無疆四海清時明徹底若
知有者箇消息堪報不報之息其或未然天
水混時秋一色衆星攢處紫微高
上堂云家音歷歷的要難通紹了非功忘其
擔荷戶外有雲從斷徑坐中無照勝然燈旣
知活計見成便合保汎消耗爲甚麼更有途

衆

七

中事良久云功齊超歷劫運步不當陽
上堂僧問密密見成還得尊貴也無師云用
在萬機前不勞呈巧妙僧云恁麼則一句靈
然通途絕朕師云是阿那箇一句僧擬議師
云過犯彌天

師乃云剝塵一掃大小量空念劫兩斷前後
際斷不離當處圓應無窮安住是中周游不
怠正恁麼時木童敲月云六用虛明石筍暗

抽條孤標秀密且道是誰境界良久云紅岸
風濤急蘆村景色幽

上堂云見聞不昧聲色純真動靜無虧去留
本妙若也盡底承當得去始信法法圓成便
能隨處立宗返常合道其或未然滿襟秋露
濕一鑑冷無痕

上堂云未休休去未歇歇去豁然寶鏡當臺
無限清光滿戶所以道一句子當明不當照

一句子當照不世明或若當照當明又作麼

生良父云拈枝頭上雪不待太陽春

上堂云莫恠石頭饒舌便道靈源皎潔功成
照不失虛妙盡明無間歇如今果尔難藏盡

遂秋光漏泄爲報海內道人參取箇中時節
上堂僧問午燈非照燭夜炬隔天紅時如何師

云猶墮傍來路僧云如何是向上之機師云
明暗盡時俱不照

師乃云披毛遊火聚焰裏藏身戴角混塵泥
光中轉步靈珠絕點片玉無瑕一念廓融千
機秀發正恁麼時坐却傍來路子更有道得
底麼良父云歷然超化表浩劫體難分

上堂云明簾未捲秘殿光舒妙體潛彰真現
尚密直得龍吟碧海鳳舞丹霄大地鋪祥長
空布瑞正恁麼時偕位誕生一句作麼生相
委良父云金印未開沙界靜玉輪轉處不當

風

上堂云裏許明如日然毫無間礙一靈不假
胞胎四大孰能主宰如今徹底露堂堂運用
隨緣常自在雖然如是猶是平常行履且道
超宗越格如何相委虛空無面目不用巧粧

眉

上堂云終日分別祇是分別自心堪笑念彼
觀音力畢竟還著於本人黃頭老納有理難

伸冤甚麼有理難伸賊是家親

上堂僧問影草不施千途罷賞未審其中事
住麼生師云當堂不正坐僧云恁麼則全功
轉去也師云轉向甚麼處僧云古渡夜明秋

色晚師云須是著鹽漢

師乃云人迷晚徑戶挂凋林出沒混融凝流
皎潔妙體靈然無影迹通身及盡不當陽水
聲松韻一溪深月色波光全體妙正恁麼時

劫外

十

落在誰人手上良父云滿船空不夜穩密上

鉤時

上堂云雨洗摩尼增秀色金身不昧一絲頭
靈河傾瀉曾無間添得除山水逆流所以道
真慈妙應赴感隨緣大寂光中本無出沒雖
然恁麼不因登絕頂爭見白雲高

上堂云鏡鏡相照光相入猶是影象邊事
頭頭上見物物上明呼爲了事底人直饒不

勘外

土

緣緣不受位全體混密一念浩融猶有類在
性麼生是異類良久云入門非隱的妙在未
分時

上堂云密密親近去時時奉重他猶存孝養
在不見親近孝養奉重始得尊貴雖然恁麼
鳥鬼住從更互照碧霄密外不相干

上堂僧問不求諸聖不慕已靈時如何師云
古鏡臺前荒草赤僧云使恁麼去時如何師

云金鳥噲片玉

師乃云流無定止真照不留蹤千峯秀處
鶴難栖萬水澄時魚自穩樵人罷賞釣寒迷
巢古渡深雲同歌絕韻正恁麼時知音底在
甚麼處良久云玉兔常當年白日不梭輪
上堂云勝淨妙心本圓沙界精真廓尔明白
洞然靈花密秀巋前春風味混成塵外句直
得寒林布彩野水流芳寂爾不凝如何體異

教外

當陽不踏今時路得意無私鳥道玄

上堂云日用鎖長靈古今常不改如何特地
新各要施三拜及蓋無依體自玄雙六盆中
休喝彩既休喝彩作麼生辯得失良久云十
語九中不如一點

上堂僧問古路不逢時如何師云相隨來也
僧云恁麼則萬象光中全身出沒師云猶是
往來人僧云如何是非往來人師云古路寬

不得

師乃云一牛飲水密從溪雲五馬不嘶暗
風骨不落曉機即且置太綿密忒露現任麼
生因云良久云白頭垂婦纖歷歷夜鳴梭

上堂云機迴明位妙盡轉身一夢青山滿船
忘月子夜雲收碧玉漢中秋露濕銀河蘆花深
麤鷄相逢談笑飲茶無處避正恁麼時更須
知有一人不合伴

教外

十二

上堂云靈鷲深機少林密旨山嶽高仵而異
唱水雲去住而自聞得之者頸角強生失之
者功勳徒忒以道莫求悟本無迷日出東
方夜落西雖然恁麼且道據箇甚麼良久云
不勞燈九鼎流動百花新

上堂云離心意識達之情忘千聖頂顙撥開
萬象根源徹透當明隱照入戶急歸野老謳
詞石人拊掌正恁麼時還有知落處底麼良久

父云雪山香草秀不見白牛蹤

上堂云百億毛頭花發不犯春風三冬雪裏
舉芳金轂浩意雲凝谷曉滴水冰生活計見
成憑誰受用良久云頭上青灰三五斗明明
不隨曉來機

上堂云祇恁麼休尋覓成見當世急得失機
使心通無量時歷劫何曾異今日呵呵大笑
云聖僧堂裏坐金剛門外立廣長舌相耀亂

坤半夜鳥飛白如漆

上堂僧問皮膚脫落盡唯有一真實未審其
中事作麼生師云戶掩春風不得宿客僧云
恁麼則綠苔雲抱處幽僻翠成堆師云猶是
半超之句僧擬進語師喝云猶嫌少在

師乃云一念未生時萬二無寸草通身紅爛
處徧界不曾藏鳥道忘依雲蹤有異豈得恁
麼猶是空妙失宗所以道任你天下人樂忻

所獨我不肯且道據箇甚麼良久云魚行沙
暗動終不犯清波

上堂云點耀堂堂見成密密通達隱的回云
雞鳴家風枯寂妙明前話計荒虛玄路外若
能撒手恁麼去絕後昇甍橫身恁麼來當頭
不犯始解隨變化與物推移其或未然雲
藏無影木丹鳳不栖梧

上堂云鴈夢無依寒巢卧月雲客不挂野渡

外

十五

澄明功忘莫守玄微位轉須知向昔所以道
凋林迴秀靈棹密移一句截流如何辯異還
知端的麼白牛耕盡寒巖雲禽鳥不鳴天
地春

上堂云運步不當機箇中無省路明密浩籬
齊肩未消超佛祖及盡迴達恁麼來撒手相逢
後回互所以一切處行履一切處不收一切
處見成一切處莫覩山僧今日也大無端

上堂云首外明宗玄中辯的古仇不挂洞水
遙流黃蘆渡口秦陽春偃月城頭吹盡角豈
止異苗翻茂頃知別有圓音更休爛炒浮漚
便請乘時撒手且道落在甚麼人分上良久
云錦繡溪邊去新豐路已分

上堂云風暖寒堤春回草綠雲迷古路家破
人亡太陽門下覓無蹤枯木峯前花自笑直
得欄腰吟處韻難齊雪月混時功功不共

劫外

十六

諸仁者到者重且任麼生措手良久云靈然
動處金鉤密不觸波瀾暗裏收

上堂云移身密處意句難通驀路多時風雲
迴秀戶外野花開似錦造化不知巖前芳草
軟如綿隨根自發豈在忘機息見斷聲安心
大施門開更無辜負雖然恁麼着力不到處

空山中夜泉

上堂云純清絕點似鏡長明照不失塵萬象

體妙細中之細雪盡冰消功就之功任運成
見諸仁者還知有不鑒照底麼良久云枯椿
花爛熳青草渡頭空

上堂云世尊有密語古渡春殘迹葉不覆藏
落花流水見聞覺知路絕四維上下通身玉
鳳舞中宵金輪舒半夜正恁麼時作麼生是
不鷲異良久云海底驪珠貴光分宇宙迷
上堂云不變易處未可安身無聞斷時更傾

放下直得羚羊挂角氣息都無猶帶化城未
臻寶所且道混不得類不齊合作麼生玉壺
霜漏永天外翠峯高

上堂云幻滅滅故非幻不滅光無不透明無不
徹長歌吹起棹頭風永夜恁眠達底月正恁
麼時浮定有無鉤機密泄三寸離鉤要知時
節既知時節爲甚麼却客露柱交口饒舌良
久云却是長蘆倒一說

上堂云歇須歇得靈用須用得密丹霄步輦
清曉風迴野菊含金山泉漱玉正恁麼時作
麼生是一念萬年良久云六五明如晝懸崖
撒手著

上堂云舟移遠浦風度長淮秋露滿襟寒江
溢目隱顯雙明不觸相逢兩刃無傷是須陷
路到家休問俗流時節雖然恁麼不與枯木
暖爭辯石頭吟

上堂云大徹底人無徹可徹大歇底人無歇
可歇非但玉樹開花亦乃石人腦列少林三
拜強齋糊至今有理難分雪

上堂云風光溢目翠色滿林香當上樹之機
夾嶺出身之句直下道得堪報不報之思其
或未然祥雲籠紫閣瑞雪點紅爐

上堂云朝哺飲啄無處藏身乃顧謂大眾云
祇今東邊也着西邊也着還有迴避得底麼

良久云一時勘破了也

上堂云虛而靈寂而妙明密密浩浩猶落鑒照
任麼生是不落鑒照直饒玄會得猶是眼中

塵

上堂云道得第一句不被拄杖子瞞識得拄
杖子猶是途中事任麼生是到地頭一句
上堂云處處覓不得教有一處不覓自得且
道是那箇一處良久云賊身已露

喚甚麼作門

法要

示衆云撒手便行向甚麼處去不與萬法爲
侶聞見覺知路子已斷明密密佛眼也覷不
見大休大歇却是及得盡用得活見得徹明
得透轉處純熟無毫疑許參漏口頭更無佛

法氣味命脉自斷元影俱透如萬仞懸崖放
身廓忘依倚便能坐斷天下人舌頭機穩
密觸處混沌一念萬年真常體露但行住坐
卧參到藏身不得處躲避不及處便乃全體
擔荷孤明歷歷無段無形萬象光中頭出頭
沒更無欠少秋磨見成箇點靈然元無斷續
恁麼覩得內內外外圓陀陀地養得爛骨堆
地始得無過患然後一時掃却向卓坤那畔

劫外

干

千聖萬聖望不及處方知有向上事珍重
示衆云參得快活用得自在便知有休歇底
路子鬪體前鑑顧業識打得斷夢影銷落徹
頂徹底明而無痕蓋虚空大地一時脫落上
下四維混沌無把無捉坐斷佛祖言句不被
天下老和尚熱瞞根底透漏絕消息盡却今
時一味恁麼去忘蹤迹無方無所沒涯際
絕畔岸揚眉瞬目千里萬里有甚麼開口處

但隨分看些精彩風塵草動觸境遇緣盡底
承當更無別法千變萬化自然打成一片常
光見前住運不昧祗箇一片常光住運亦須
忘了喚住智不到處切忌道着道着即頭角
生珍重

示衆云命根斷底人驀然轉得來了日用全
是本光違順得失不見有一絲頭許出沒應
機得大自在謂之隨順世緣無罣礙既能常

衆

主

不昧無間斷一念通身怎麼去猶恐墮在昏
重未得十成更須轉取舊時光彩得到無罣
礙巧妙向背淨盡都忘方知不動步常在屋
裏但忘教似枯木石頭牆壁瓦礫絕知絕解
自然虛明歷歷無一絲毫特地費心力處珍重
示衆云盡虛空大地甚處得來徹頂徹底元
是箇段光明彌滿洞耀不落意向塵沙劫
歷恒沙世廓無變易若一念窮得源底明透

直截擔荷便與三世諸佛齊有猶落階級未
 爲向上若掃却玄妙階級智境法塵向未搖
 三寸已前澄想俱盡照而無迹明而無痕混
 混密密千聖亦搜索不着秋箇摸索不着亦
 非本有知落處底合住麼生珍重
 示衆云單傳直指祇要默而契密而證動靜
 見聞一時忘却應平昔已來不啻善惡淨盡
 俱削箇裏虛豁豁觸事無礙事事即真隨處

見成處處不昧運用應變日新無窮甚麼處
 更得四大百骸千頭萬緒都盧祇是箇段風
 彩充塞徧滿無路轉身綿亘古今歷窮大劫
 祇是者一念初無移改若坐著即住在一色
 若圓轉即溢目光寒如惣不恁麼塵劫已前
 千聖那畔天地不可蓋載處合住麼生珍重
 示衆云眼光落地畢竟阿那箇一轉公案是
 得力底從來祇爲差別散乱心想昏了便爲

外塵外緣正粘取縛情見不透疑病轉深所以古聖出頭來祇是爲人解粘去縛破病除疑唯要離見超情明證本有故曰千種言萬般辭祇要教君常不昧若常不昧則鎮長明鎮長靈鎮相隨歷劫已來虛妄定亂一時空寂甚麼處更得千差萬別來西以道一切諸法唯係妄念而有差別若離心念卽無一切差別境界正恁麼時虛空無挂針之路若有

衆

至

一絲頭便入驢胎馬腹明眼漢作麼生開口若擬議便成兩橛珍重示衆云情境不透見覺不圓亮處偏枯便有意向蓋取捨揀擇過患未盡識想流注若一念混密淨盡承當任運見成不須管帶命脉自斷四大自脫明歷歷照體廓然魔佛俱掃甚麼處更得迷悟生死一絲頭來出家兒灰念枯坐索性打教脫脫落落盡底劃斷將破

皮袋破漏子衣單子細點檢不可開眼受
瞞去也臘月三十日眼光落地忽然失路遇
在今時參究不徹

示衆云坐得脫歇得到疑想俱盡絕根株明
歷歷無可趣向也須是箇徹底放下死一編
了驀地豔息箇些精彩若萬鏡臨臺絲毫不
昧便恁麼橫身猶恐墮在絕點純清未透真
常流注何況爭鋒競銳隨照失宗認識情著

影響還出得陰界麼枯木生花始與他合是
老人不識好惡底語捨不得者俱爲滲漏直
須淨盡灰塵教穩密密地揮金瑤玉去那
一人尚未肯在

示衆云但有言句都無實義千說萬說試爲
我拈一毛頭來着從朝至暮虛空裏喃喃地
苦哉飽喫餅了開眼寐語何你分上甚生次
第混耀坦赫密露堂堂沒根株絕邊岸見成

大用快活不徹有恁大活計何不占取祇管
依他作解認口頭聲色還知道記箇元字脚
萬劫在野狐精廝使須忘前失後去家破人
亡去路斷忘歸去垢盡明現去良久云不合
恁麼道玆重

示衆云喚作如如早是變也百草頭上不露
面目直截向那畔移步轉身還更有撲不破
眼麼類不以混不去百般伎倆不成蓋妙在

體處若生些子光采明露大地便爲日用所
留不能透塵壘劫前威音路外若是大徹大
悟大闡提毀佛謗法不入衆數底漢咬釘咬
鐵坐斷歷劫來路子靈然皎潔浩脉不通愈
精愈明愈休愈歇混沒蹤迹不變易無聞
歇脫造化還有索性便恁磨去者麼玆重
示衆云盡十方世界是一顆明珠鑊湯爆炭
鋤樹刀山發大悲光演微妙法若具無礙智

錄

三五

眼歷歷不昧猶是鶩路相逢未得穩坐透玄
關出金鎖妙盡到家十成無辯猶有氣息在
所以道有一人無出入息速道速道則曰不
道爲甚麼不道則曰不將來截箇不將來還
有窮得根底明徹底麼也須是忘來忘去忘
得眼如眉迷向背永斷今時路子口邊土生
去始解任活計

苟放得穩穩養得淳熟坐和三寸舌頭明如
百千日月便能截紋彩斷機線一物不爲萬
緣冥應成見密密妙露堂堂祇磨祇如今無
能無伎倆若猛著精彩歷劫來路子祇是當
念不移易一絲毫照體虛疑迴絕依向古聖
廓爾大悟了被人逼著語帶玄而無路心涉
妙以難行則曰乘舟者迷登機者失當知尊
貴不落意思役量大黃面老兒尚祇得一場

如外

平如

懺懺如今信彩開口還知無利益麼也須是
性燥都忘了決定不流入第二念歷然明徹
去方知不到衲僧口裏

示衆云悟得紙衣下用紙解恁麼去明得一
色邊事未會先師意自餘隱風倒卓灌溪步
歸無業問隨後之人太顛說無聲三昧或聞
鼯鼠而便脫或爲愚癡而再來或堅指而休
或翻舡而往一一坐立立化箇箇逞神現通

其密也目擊正容其混也忘蹤失迹用得純
熟撒手自由備路光生迥無依着此雖衲僧
平常轉身時節未足爲奇若也已見未明不
知有向上事要搆古人也大不容易如今眼
光落地如生龜脫殼似方木這圓爲形軀所
留被風火西苦蓋一生念念散亂心識紛飛
臨終之時暫欲澄心靜慮閉眉合眼不爲幻
妄磨滅豈易得耶也須是硬鐵鑿壁立千仞

一念恁麼去萬事俱忘去徹底剝了去氣息都無去那邊了却去直使行如鳥道坐若虛空空想亦無箇點靈然明密密地任運卓尔恒無改變豈知有今時固由者也如石室在杏山踏碓權起腳了忘却放下甚麼處去采先聖則曰親近來又道擬親即踈擬近即遠要知此事大難大難如今還有明暗盡顯光景落時不昧死生底麼良久云五蘊身金尚

機緣

不知百骸散後何處覓

師初見丹霞霞問住麼生是空初已前自己師擬對霞云你聞且去一日登鉢盂峯豁爾契悟徑歸見霞方侍立霞劈耳便掌云將謂你知有師忻然禮拜來日霞上堂云日照孤峯翠月臨溪水寒祖師玄妙說莫向寸心安便下座師云今日陞座更瞞我不得也霞云

你試舉我今日陞座。師良久霞云：「將謂不
覺冒地。」師抽身便出。霞一日在方丈後坐。師問
評霞見來不顧師云：「維摩道箇甚麼？」殊便
生讚歎。霞微笑。師禮拜霞云：「你不待我。」爲你
說師云：「我又不是愚聾。」

師見石門和尚問云：「終日勞勞，成得甚麼邊
事？」師云：「須知有不勞勞者。」門云：「作麼生是不勞
勞者？」師云：「要且不敢妄名立字。」門云：「你是識

勸外

十九

來不敢不識。來不敢師云：「揔不恁麼。」門云：「畢
竟如何？」師良久門云：「正是勞勞者。」師拂袖便出。
師在南陽再見丹霞，侍立次霞云：「你爲我淨
髮得麼？」師便安排水於霞前而立。霞云：「你得
恁麼？」純熟師云：「猶是奴兒婢子。」霞云：「那人
在甚麼處？」師不對霞云：「也是奴兒婢子。」
師過香山庵中見師叔問：「近離甚麼處？」師云：「
丹霞山云：還見丹霞麼？」師良久云：「不離一步。」

山云不虛叅見丹霞師云也不得草草山云
 我如僧問思和尚佛法的大意廬陵米價
 住麼生師珍重便行

師見深州州問云甚麼來師云丹霞來州
 云觀見住家來師云且莫壓良為賤州棧柱
 杖師捉住云和尚尋常大小便利教甚麼人
 勾當州便喝師云勘破了也
 師見保寧寧問云江河競注而不流豈不是

遷中明不遷師拈火柴堅起云和尚喚者箇
 住甚麼寧云老僧命根在子手裏師放下火
 夾便行師到智海見佛鑑鑑見來駐步望師
 師近前方擬問評鑑便歸方丈師隨後云且
 容轉身吐氣鑑迴頭師不審便迴

師到法雲見佛照從法堂出師云好箇阿師
 恁麼去也照覩師便下法堂有僧云也須
 子細師云和尚尋常向你道甚麼僧云拈却

山河大地明暗色空向甚麼處安身立命師云你且來我更問你一轉公案僧隨師至三門師云覺見悟雲麼

師見雲蓋問云女子出定話你作麼生會師云合取皮袋蓋云不然我且入定你試出看遂歛足而座師和身推倒便出

師見長蘆祖照見來便問甚麼僧師云川僧照云年多少師云二十六照云猶自亂走

在師撼禪牀云我在者裏照便喝師禮拜祖照一日同師到延壽堂照問病僧云你作甚麼僧云傷風頭疼照云傷左邊傷右邊僧無語師云者僧却安樂祇是不肯參堂

佛眼到長蘆師詣知客寮問評眼見來於書案上拈起鏡子便照師云者野狐精眼放下鏡子師便出至晚澡浴眼自携浴具到厨門前見師來眼云如何如何師云和尚莫要箇

入隨後廢睥睨起浴復云已在者裏師指云
燒湯已辦睥睨過師便行

佛果到長蘆西方丈師相見了相並而坐果
便舉肅侍者問德山谷案以肘築師云因甚
兩度不來他師亦築云莫誇人好果大笑師
云者賊佛果令僧馳書到師開見頌云宣化
渡頭任別譬如雨鏡相照何止千里同風全
提向上二竅師問僧作麼生是向上二竅僧

效外

三

擬引疎師云且莫辜負師復有頌云運用
堂堂本妙徹底不落鑒照一言及盡鋒鏑祇
箇更無孔竅

師見超首座舉參仰山偉和尚一日入室蜂
子打窠偉云你還捉得麼超云捉得偉云你
試捉着超以兩手佯偉頃叫云捉得也偉笑
云你祇解騎虎頭超云要虎尾也不難放手
便禮拜師云仰山可惜痛棒放過了超覲師

良久師云者獮猶自弄精魂

師問僧甚處來僧云天寧卓和尚處來師云天寧向你道甚麼僧云舉雪峯道望州亭與你相見了也更來者裏住甚麼師云天寧被你當面勘破僧云和尚也不得瞞人師豎拂子云你喚者箇住甚麼僧云拂子師云却是你瞞我

師問僧近離甚處僧云雲居師良久云見和

教外

三三

尚麼僧云見陞座舉洗鉢盂語了呵呵大笑云此箇公案甚是穩密又呵呵大笑云此箇公案甚是穩密師云雲居爲甚麼脚跟不點地僧云甚麼處是雲居脚跟不點地師云隨我舌頭走僧擬議師打云你夢見

師問僧甚麼處來僧云佛果和尚處來師云室中向你道甚麼僧云覲面相呈不得踐過師云苦故住者箇語語僧云未審和尚此間

如何師云邊過了也僧擬議師便打
師問僧近離甚麼處僧云五祖師云五祖有
何言句示衆僧云法堂上有牌牒上有字云
五祖有三轉語方來衲子道看師云我者裏
一轉也無僧云問頭何來師喝云喫五祖多
火飯也僧擬議師云草賊大敗
師問誓到甚麼處僧云祥雲庵主師云庵中
事作麼生主云種田博飯喫師云喫許多草
餅外
苦作甚麼主云若不恁麼爭到者裏師便休
一日來辭乞頌師云前日公案未了畢竟庵
中事作麼生主云舊時院子今要遷移師喝
云甚麼處去也遂與頌云相逢相揖眼如眉
百鳥啼花未得歸回首春風吹夢斷舊山雲
散月明時
師問僧枯木裏龍吟甚麼人得聞僧云不墮
凝然者師云猶有朕迹在僧云住麼生是絕

朕迹底師云半夜不挑燈

偈頌

九元忘機巧灰來已得純虛明無聞斷津妙
絕踈親密戶寒燈曉靈花古洞春迴逢度雪

韻門裏綠苔新

堪寂凝然透孤明徹底空秋風生古韻曉日
上寒松量外千差紙幾前六用通應緣成底
事畢竟不留蹤

外

主

意句難分別風騷路外求提刀空四顧駐步
失金牛落眼情塵脫歸根景象幽萬緣俱不
到佛祖莫能酬

徹證無疑礙情塵迴脫然全機忘照外一句
未分前枯木雲籠秀寒潭月夜圓還頭開正
眼芳草破春煙

祇麼堆堆地常光密露時玄途明絕朕妙體
廓忘依正太功中轉傍來曉路歸終宅都及

盡不覺口如眉

絕點清塵由來是半提虛空休照鏡混沌
莫粧眉隱隱忘垂常寒寒罷曉機雪消寒谷

暖花笑不萌枝

路斷無依看空船載月歸力窮忘一色功盡
喪金機密混凝疏處敲通問背時古帆風靜
夜任運應高低

不犯清波句澄江侵一鉤掉頭風色靜蓬底

柳

夜明秋鴈影沉寒水蘆花隱白牛頭却耕鉤
外穩密類難收

密密檢頭事機絲不挂時木鷄啼曉瓦石女
夜生兒已發寒戾骸難埋古塚碑荒郊春草

綠風暖共依依

鳥道通身去迢迢劫外參隨流忘朕抱癡元
未曾開瞬視成途轍揚眉落二三秋應無見

頂子夜白雲漫

師一日晚衆大衆圍繞法座定立片時
師令侍者出報云時寒各請歸堂大衆
久而不散師遂出據坐片時大衆竝望
師起身便歸方丈後有頌

寒明一點墮空林睽光依稀已觸今目擊正
容成溪徧青天白日轉迷人

有時示衆云靈大地是箇熱鐵丸下得
口也通身紅爛下口不得也通身紅爛

外

如何免得此通自頌

乾坤那畔巖巖聲千聖從來不識伊家破人
云迷肯重夜深寒塔影空垂

有時問僧命根不斷不至牢關命根斷
後問甚麼處去僧無語師有頌

萬緣歇盡照無時撒手忘依有路歸劫外一
蓮春色腹靈由石上正芳菲

僧問如何是空劫已前自己師云白馬

入蘆花自頌

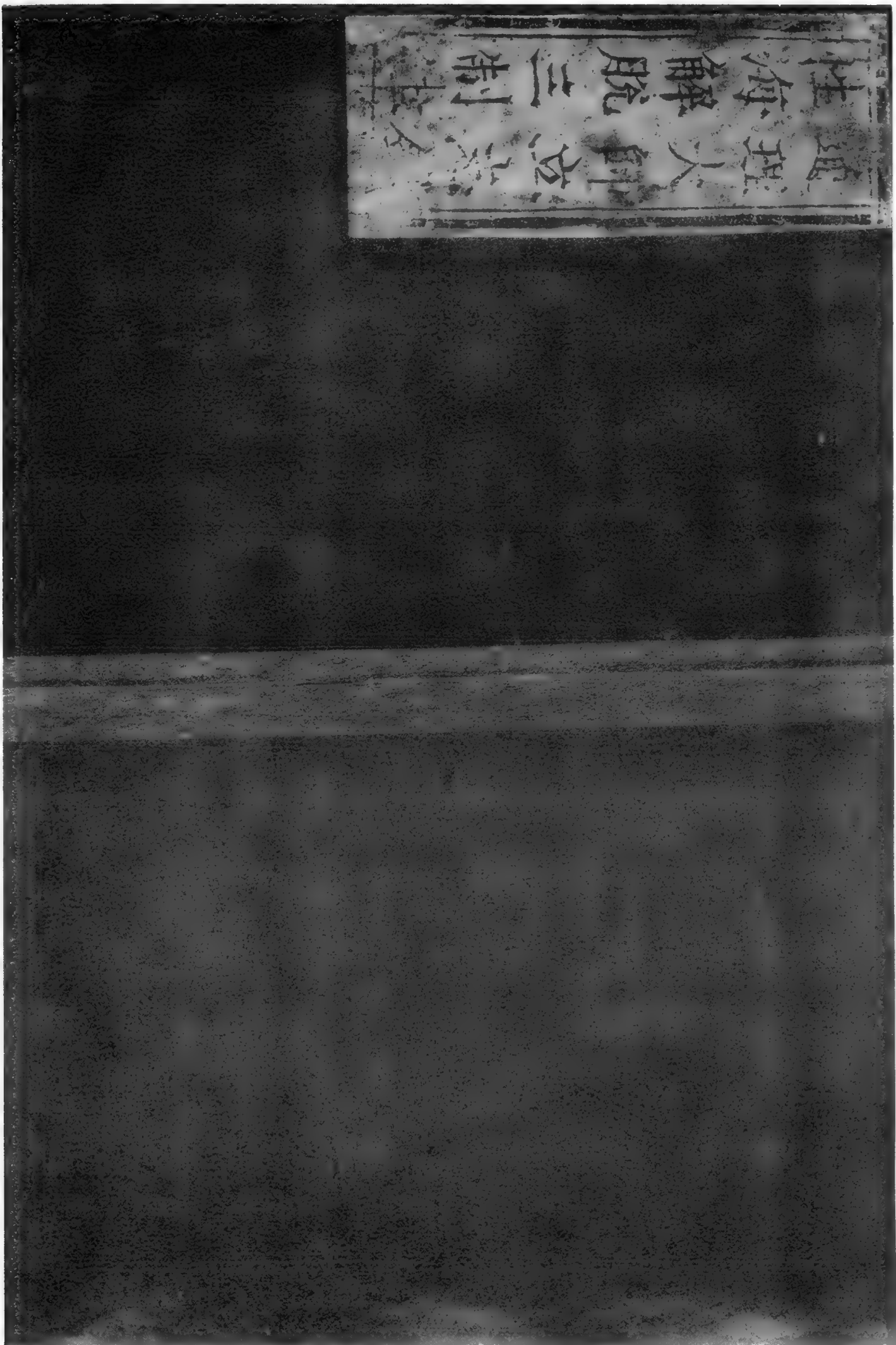
線道雖分處頃知不是伊牛頭安尾上雲僧

太陽輝

宣和癸卯宴堂自贊

※

三十六年作怪撞入者箇皮袋一千七百衲
僧被你熱瞞忒賺如今坐斷舌頭直下大千
俱壞劫外迢迢曉未萌莫把虚空粧五彩

俄 TK134 通理大師立志銘性海解脱三制律 (封面)

立志銘心誠

道理大師製

夫上士者不以世名是貴但可道德
為榮其世名也一時暫美其道德也
萬古恒清暫美則入輪迴於千劫恒
清乃趨流轉於多生趨流轉則常樂
之鄉易往入輪迴乃苦惱之路難行

曾有悵無為而濟不作而施有力欲
慰無思可議蓋日月也無有作者無
我無依無屬無思力成大事無作大
用亦乃如斯窮處窮時無依無盡於
中求索何作何依不知何物尋討無
根力成大事然復遇緣施作對物翻
心廓尔如空隨根利物於諸方內在

舉時中策乃推他辱應歸己卑心如
地奉友如天年耆臘宿者爲父爲師
歲幼新學者如朋如弟顏無愠色語
必遜音意地明柔情田忠慎遇策不
言逢辱無憂功必推人罪當責己他
僣須掩已過勿藏位不自居能不自
伐賢少爲友惡不爲朋不黨其親不

欺有德益人之事善必當行危人之
心誑言必當斷願聞忠語不納諂言不
受人惑不掩人善行不失信任必依
賢恒察私心不欺暗室明天常照隱
罪難藏邪欲纔生鬼神先覺心容不
背言行相符作事防心審思開口虛
詞不發實語方陳有益之事則談無

益之言不說但論道德防禁是非見
諍必和逢危須救謗聲遮止美譽同
揚不念人德惟思人德宿恩常憶舊
過莫追恐不思讎恩常加報不念其
失但見其能則天下皆觀天下皆德
矣而復處下不耻位高不矜負恩不
應輕施恩不應恃言動須慎衣食勿

主

十

者君盛念衰逢高思墜悟一深理嗟
彼迷夫得片名衣敝其體者居松堂
之下念茅舍之中獲溫室之安憶暇
霜之苦身當富有須思貧通之人
受珍毒必念餒乏之侶得利防害居
安慮危善不可不修過不可不改禍
患過為本福德善為根福不可常依

無善則其福滅禍不可常生改過則
其禍歇或進或退言動以和柔居下
居高施爲勿剛刺爲卑盡敬在上竭
慈但進賢能勿入人罪以靈敬士勿
兒觀人他以怨來已須親應人形毒
害自必息加人盡成剛已心爲水人
欲強者便推爲強人欲高者便推爲

立

士

高動靜恒柔方圓任器宜有違順憎
愛於其間哉若遇舍毒之輩哀彼迷
牽忽逢危難之緣知身罪得於舍毒
之者報之以恩我昔惜君今怒我
我之宿罪縱使殺身亦合甘心而況
怒矣直饒有人前世無罪今輒怨憎
黃見欺陵枉遭謗辱應當思付彼有

智耶彼无智耶彼有智者故金成就
忍波羅蜜是我恩師古何遭遇但應
仰報豈敢懷違若無智者乃是悲田
如母聞子返罵之時母轉歡心但更
撫摩曾何慍色慍其癡小惟與深恩
前亦如斯彼蓋煩惱內攻迷魔密使
性未狂歇力不自由以此悲心但垂拔

立

八

六字增壽大明陀羅尼經

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚

卿傳法大師臣 施護奉 詔譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難有大疾病。佛自知己即詣彼所敷座而坐。告阿難曰。今諦聽。我有六字大明陀羅尼。能消災患。增益壽命。汝若受持。非但自身復令四眾。悉得安隱。遠離眾苦。復次阿難。此六字大明陀羅尼。七十七俱胝佛并六大威

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-1)

夜安隱。遠離眾苦。

復次阿難。此六字大明陀羅

尼。七十七俱胝佛并六大威

德。師同所宣說。六大師者。一

如來。應正等覺。二帝釋天主

三多聞天王。四持國天王。五

增長天王。六廣目天王。如是

聖賢異口同音。說陀羅尼曰。

難底梨。難底梨。難覩哩。都

摩哩半拏哩俱闍致。摩度

摩帝。娑縛。賀。佛告阿難。此六字大明章句。

有大威力。若復有人。王法難

中驚怖。大水難中驚怖。大火

難中驚怖。賊劫難中驚怖。冤

難中驚怖。賊劫難中驚怖。冤

難中驚怖。賊劫難中驚怖。冤

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-2)

有大威力若復有人王法難
中驚怖大水難中驚怖大火
難中驚怖賊劫難中驚怖冤
家難中驚怖衆惡難中驚怖
鬪戰難中驚怖惡曜難中驚
怖如是諸難害身之時一心
稱念大明章句擁護某甲令
得解脫作是語已是諸衆難
速得消除 二
復次阿難若諸有情患諸疼
痛頭痛項痛眼耳鼻痛牙齒
舌痛唇口頰痛脅脇背痛心
痛肚痛腰痛膝痛徧身疼痛
及瀉痢痔瘻風黃痰瘰諸惡
重病如前稱念大明章句佛
大威德令一切日月星曜羅

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-3)

及瀉痢痔瘻風黃痰瘰諸惡
重病如前稱念大明章句佛
大威德令一切日月星曜羅
漢聖賢發真實言與某甲弟
子應作擁護息除災患令得
安樂所有刀劍毒藥虎狼師
子蛇蠍蝮蝎諸惡禽獸皆不
爲害瘡病不着亦不中矢乃
至阿波娑摩囉部多毗舍左
鳩盤荼等一切鬼將悉皆遠
離不敢爲患
復次阿難若諸有情鬼魅所
著連年積月而不捨離以此
真言加持於線繫患人手時
金剛手大藥叉主以忿怒力

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-4)

著連年積月而不捨離以此
真言加持於線繫患人手時
金剛手大藥叉主以忿怒力
破鬼魅頭令作七分又令大
智舍利弗大神通目乾連持
戒羅睺羅及汝阿難陀皆來
擁護令得安隱若不尔者須
弥山王離於本處大海枯竭
日月墮落大地崩裂如來應
正等覺無有妄語阿難此六
字大明陀羅尼神通威德得
未曾有若隨喜聽聞是人恒
得長壽無病衆惡不侵何況
受持讀誦書寫供養是名成
就最上增益之法阿難聞已
信受奉行。

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-5)

受持讀誦書寫供養是名成
就最上增益之法阿難聞已
信受奉行。

聖六字增壽大明陀羅尼經
右願印施此經三百余卷資薦
亡靈父母及法界有情同往
淨方

普大夏天慶七年七月十日
袁子仇等

謹施

俄 TK135 聖六字增壽大明陀羅尼經 (6-6)

六字大明王功德略

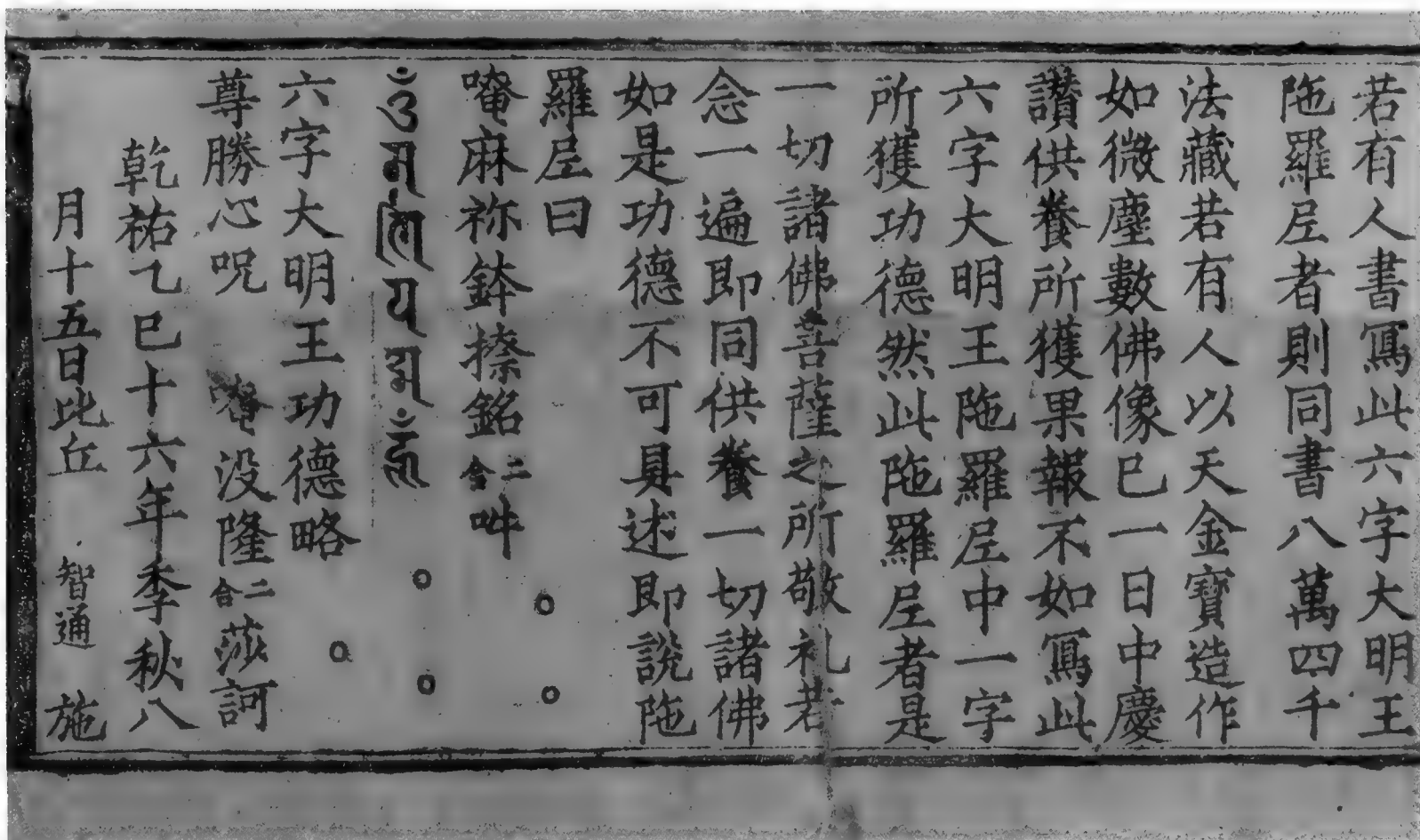
謹依大莊嚴寶王經云

佛告除蓋障菩薩善男子彼
觀自在菩薩摩訶薩有微妙
本心六字大明王陀羅尼難
得值遇若人能稱念其名者
得生於觀自在菩薩身毛孔
世界之中不受沉輪當證圓
寂之地若人持誦此呪之時
有九十九碗伽河數如來及
如微塵數菩薩天龍八部為
其衛護及聽受故來集會若
念一遍者七代種族皆得解
脫於自身中所有諸蟲當得
不退轉菩薩之位若有人聞
見持呪人之聲色及觸其身
者皆得不退轉菩薩之位若
能依法念此六字者得無盡

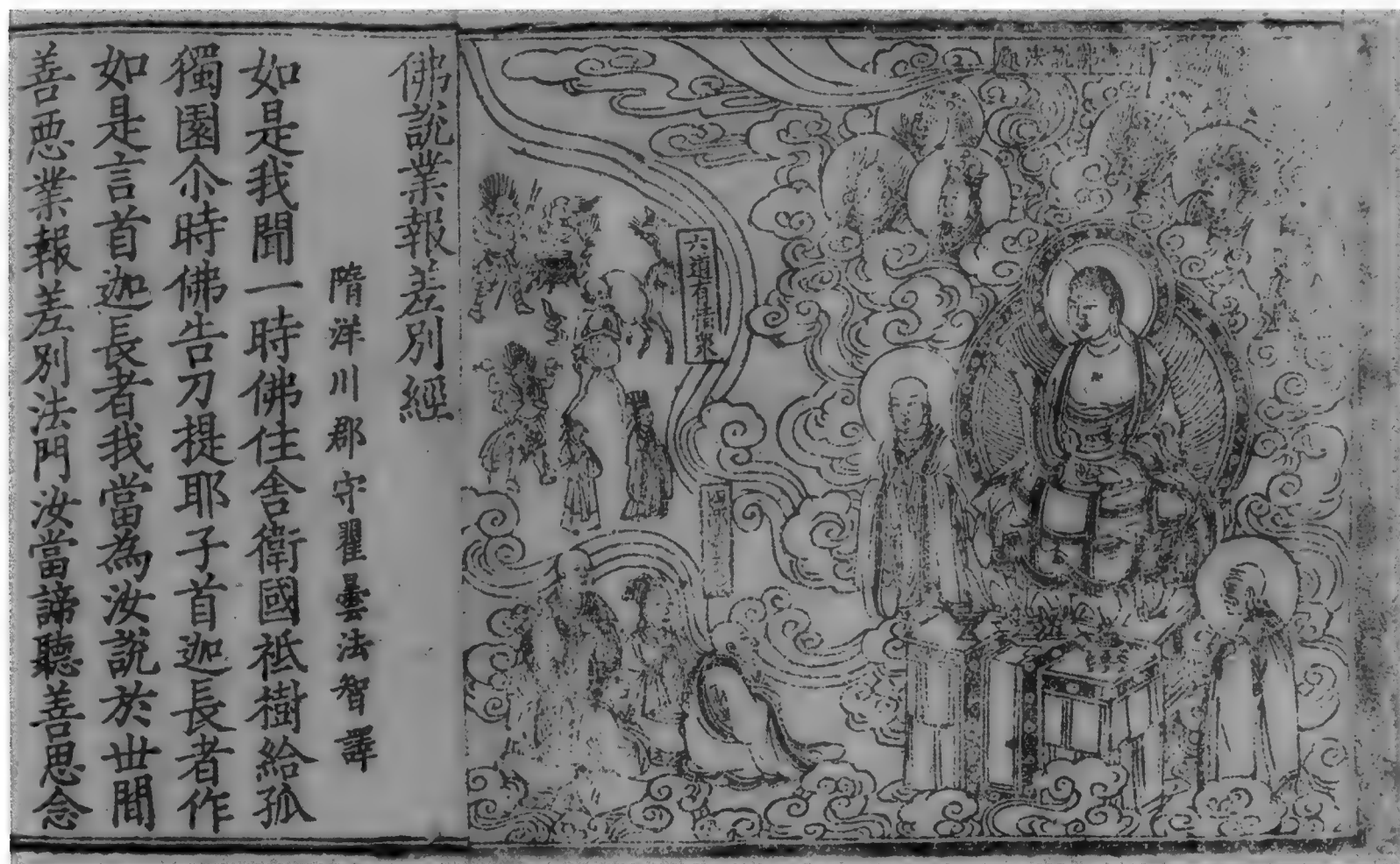
俄 TK136 六字大明王功德略 (3-1)

能依法念此六字者得無盡
辯得滿悲智日日得具六度
圓滿之功德能淨生死佛告
除蓋障言善男子如四大洲
所有四足所有毛數一切羽
族所有毛數四大海水以一
毛端取之所有水滴之數如
須彌山碑作微塵所有塵數
以天年月滿足一劫於其晝
夜常降大雨所有雨滴之數
如是我皆能數一一之數若
念此六字大明王一遍所獲
功德而我不能數其數量又
念此陀羅尼一遍所有功德
者如一俱胝佛在於一霎經
天一劫而亦不能數盡功德
若有人書寫此六字大明王

俄 TK136 六字大明王功德略 (3-2)

俄 TK136 六字大明王功德略 (3-3)

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-1)

善惡業報差別法門汝當諦聽善思念
之是時首迦即白佛言唯然世尊願樂
欲聞

今時佛告首迦長者一切衆生繫屬於
業依止於業隨自業轉以是因緣有上
中下差別不同或復有業能令衆生得
短命報或復有業能令衆生得長命報
或復有業能令衆生得多病報或復有
業能令衆生得少病報或復有業能令
衆生得醜陋報或復有業能令衆生得
端正報或復有業能令衆生得小威勢
報或復有業能令衆生得大威勢報或
復有業能令衆生得下族姓報或復有
業能令衆生得上族姓報或復有業能
令衆生得少資生報或復有業能令衆
生得多資生報或復有業能令衆生得
邪智報或復有業能令衆生得正智報
或復有業能令衆生得地獄報或復有

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-2)

或復有業能令衆生得地獄報或復有
業能令衆生得畜生報或復有業能令
衆生得餓鬼報或復有業能令衆生得
阿脩羅報或復有業能令衆生得人趣
報或復有業能令衆生得欲界天報或
復有業能令衆生得色界天報或復有
業能令衆生得無色天報或復有業能
令衆生得決定報或復有業能令衆生
得不定報或復有業能令衆生得邊地
報或復有業能令衆生得中國報或復
有業能令衆生盡地獄壽或復有業能
令衆生半地獄壽或復有業能令衆生
暫入即出或復有業作而不集或復有
業集而不作或復有業亦作亦集或復
有業不作不集或復有業能令衆生初
樂後苦或復有業能令衆生初苦後樂
或復有業能令衆生初苦後苦或復有
業能令衆生初樂後樂或復有業能令

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-3)

業能令衆生初樂後樂或復有業能令衆生貧而樂施或復有業能令衆生富而慳貪或復有業能令衆生富而能施或復有業能令衆生貧而慳貪或復有業能令衆生得於身樂而心不樂或復有業能令衆生得於心樂而身不樂或復有業能令衆生得身心俱樂或復有業能令衆生得於身心二俱不樂或復有業能令衆生壽命雖盡而業不盡或復有業能令衆生其業雖盡而命不盡或復有業能令衆生業命俱盡或復有業能令衆生業之與命二俱不盡而能斷除一切煩惱或復有業能令衆生生於惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見或復有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚體麤澁人不喜見或復有業能令衆生生於惡道身口鼻穢諸根殘缺或有衆生習行世間十不善業得

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-4)

殘缺或有衆生習行世間十不善業得外惡報或有衆生習行世間十種善業得外勝報
復次長者若有衆生礼佛塔廟得十功德奉施寶蓋得十功德奉施繒幡得十功德奉施鍾鈴得十功德奉施衣服得十功德奉施器皿得十功德奉施飲食得十功德奉施靴履得十功德奉施香花得十功德奉施燈明得十功德恭敬合掌得十功德是名略說世間諸業差別法門
佛告首迦有十種業能令衆生得短命報何等為十一自煞生二勸他煞三讚嘆煞四者見煞心生隨喜五者於所怨憎之人欲令喪滅六者若見怨憎滅已心生歡喜七者破壞他人胎藏八者教他毀壞胎藏九者建立諸天神寺屠煞衆生十者戰鬪自作教人互相殘害以

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-5)

衆生十者戰鬪自作教人互相殘害以是十業得短命報。

復有十業能令衆生得長命報何等為十一自不煞二不勸煞三不讚煞四見不煞心生歡喜五見被煞方便救免六見死者安慰其心七見恐怖者施與無畏八者見諸患苦之人起慈愍心九者見諸急難之人起大悲心十者恒常以諸飲食惠施衆生以是十業得長命報復有十業能令衆生得多病報何等為十一好喜打一切衆生二勸他打三讚打法四見打喜五惱父母令心憂愁六惱賢聖七見怨病心生歡喜八見怨病愈心中不悅九怨病時與非治藥十者宿食因緣未消而復更取以是十業得多病報。

復有十業能令衆生得少病報何等為十一不喜打一切衆生二勸他人不令

十一不喜打一切衆生二勸他人不令鞭打三者讚歎不鞭打法四見不打心生歡喜五者供養自己父母及諸病人六見賢聖有病患者瞻視供養七者見怨疾病差已心生歡喜八見病者施與良藥亦勸他施九於病苦諸衆生等起慈愍心十於飲食能自節量以是十業得少病報。

復有十業能令衆生得醜陋報何等為十一好忿怒二好懷恨三者誑惑四惱衆生五於父母無愛敬心六於賢聖不生恭敬七者侵奪賢聖資生及諸田業八者於佛塔廟之所斷滅燈明九見醜陋不具足人毀訾輕賤十者恒常習諸惡行以是十業得醜陋報。

復有十業能令衆生得端正報何等為十一者不瞋二者施衣三者愛敬父母尊長四者尊重賢聖道德五者恒常饒

尊長四者尊重賢聖道德五者恒常饒
佛精舍六者清淨塗塗堂宇七者平治
僧伽藍地八者掃灑佛塔浮圖九者見
有醜陋之人不生輕賤起恭敬心十者
若見端正淨潔曉悟宿因知福德感以
是十業得端正報
復有十業能令衆生得少威勢報一者
恒於一切衆生起嫉妬心二者若見他
人得利心生惱熱三者見於他人失利
其心歡喜四者見他得好名譽起嫉惡
心五者若見他失名譽心大忻悅六退
道心毀佛形像七於父母及賢聖所無
心奉侍八者唯勸他人修習少威德業
九者障辱他人修行大威德業十者見
他少威德者心生輕賤以是十業能令
人得少威勢報
復有十業能令衆生得大威勢報何等
為十一者恒於一切衆生心無嫉妬二
者若見他人得利心生歡喜三者若見

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-8)

者若見他人得利心生歡喜三者若見
他人失利起憐愍心四者見他得好名
譽心生忻悅五者若見他失名譽助懷
憂惱六者若發菩提之心造佛形像奉
施寶蓋七者於已父母尊長及賢聖所
恭敬奉迎八者勸化他人棄捨少威德
業九者恒常勸人修行大威德業十者
若見無威德人不生輕賤以是十業令
衆生得大威勢報
復有十業令衆生得下族姓報一不敬
父二不敬母三者不知恭敬沙門四者
不知敬婆羅門五者於諸師友尊長而
不敬護六者於諸師長不起奉迎供養
七者見諸尊長前來不迎請坐八者於
其父母之所不遵教誨九者於諸賢聖
師所亦不受教十者恒常輕蔑下族以
是十業令衆生得下族姓報
復有十業令衆生得上族姓報一善敬

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-9)

是十業令衆生得下族姓報

復有十業令衆生得上族姓報一善敬
父二善敬母三者善知敬奉沙門四者
善知敬婆羅門五者善知敬護尊長六
者善知奉迎師長七者見諸尊長前來
迎逆請坐八者於其父母之所敬受教
誨九者於諸賢聖之所尊敬受教十者
敬心不輕下族以是十業令衆生得上
族姓報

正

正

正

復有十業令衆生得少資生報何等為
十一者自行偷盜劫奪二者勸他竊取
人物三者讚嘆偷盜之法四者若見偷
盜之人心生歡喜五者於已父母之所
減撤生業六者於諸賢聖之所侵奪資
財七者若見他人得利心不歡喜八者
若見他人得利為作留難九者若見他
人行施無隨喜心十者若見世飢饉時
心無憐愍而生歡喜以是十業令衆生
得少資生報

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-10)

心無憐愍而生歡喜以是十業令衆生
得少資生報

正

正

復有十業令衆生得多資生報何等為
十一者自身離偷盜心二者恒勸他人
不盜三者讚嘆不偷盜法四者若見他
人不盜心生歡喜五者於其父母之所
供奉生業六者於諸賢聖尊長給施所
須七者若見他人得利心生歡喜八者
見他求利之人方便佐助九者若見樂
施之人心生忻悅十者若見世飢饉時
心生憐愍以是十業令衆生得多資生報
復有十業能令衆生得邪智報何等為
十一者不能諮問智慧大德沙門及婆
羅門二者恒常顯示惡法三者不能受
持正法四者讚嘆非定之法以為定法
五者怯法慳惜不說六者愛樂親近邪
智七者遠離正智慧人八者讚嘆邪見
法行九者棄捨正見之人十者若見愚

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-11)

法行九者棄捨正見之人十者若見愚癡惡人輕慢毀訾以是十業得邪智報復有十業能令衆生得大智報何等為十一者善能諮問智慧聰黠沙門及婆羅門二者顯示說真正法三者聞持弘護正法四者若見說正定法嘆言善哉五者樂說真正法要六者親近正智慧人七者守攝護持正法八者精勤修習多聞九者遠離邪見惡人十者於諸惡惡人邊不生輕毀以是十業得大智報復有十業能令衆生得地獄報何等為十一者身行重惡之業二者口行重惡之業三者意行重惡之業四者起於斷見之心五者起於常見之心六者起於無因見心七者起於無作見心八者起於無見見心九者起於邊見之心十者不知他人恩報以是十業得地獄報復有十業能令衆生得畜生報何等為

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-12)

復有十業能令衆生得畜生報何等為十一者身行中惡之業二者口行中惡之業三者意行中惡之業四者從貪起諸惡業五者從瞋起諸惡業六者從癡起諸惡業七者毀罵諸衆生等八者惱害一切衆生九者布施不淨之物十者行於邪淫之事以是十業得畜生報復有十業能令衆生得餓鬼報何等為十一者身行輕惡之業二者口行輕惡之業三者意行輕惡之業四者多貪五者惡貪六者嫉妬七者邪見八者慳吝愛著資生即便命終九者病因因飢而亡十者惱逼枯渴而死以是十業得餓鬼報
復有十業令衆生得阿修羅報何等為十一者身行微惡之業二者口行微惡之業三者意行微惡之業四者憍慢五者我慢六者增上慢七者大慢八者邪

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-13)

者我慢六者增上慢七者大慢八者邪
慢九者慢慢十者迴諸一切善根向脩
羅趣以是十業令眾生得阿脩羅報
復有十業能令眾生得人趣報何等為
十一者不煞二者不盜三不邪婦四不
妄語五不綺語六不兩舌七不惡口八
者不貪九者不瞋十不邪見於十善業

缺漏不全以是十業得人趣報

復有十業能令眾生得欲天報所謂勝

妙具足修行增上十善

復有十業能令眾生得色天報所謂修

行有漏十善與定相應

復有四業令眾生得無色天報一者過

於一切色想滅有對想入空處定二者

過於虛空處想入識處定三者過於一

切識處入無所有處定四者過彼無所

有處入於非想非非想定以是四業令

眾生得無色界報

復有業能令眾生得無色界報

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-14)

眾生得無色界報

器

復有業能令眾生得決定報者若當有
人於佛法僧及好清淨持戒人所以增
上心殷重布施以此善業發願迴向即
得隨意所樂往生是則名為決定報業
復有業能令眾生得不定報者若造業
時非是增上勇猛心作更不修習又不
發願迴向受生是則名為不定報業

復有業能令眾生得邊地報者若造業
時於佛法僧清淨持戒人及大眾所不生
增上勇猛心施以此善根則生邊地生
邊地故還受輕薄淨不淨報

復有業能令眾生得中國報者若作業
時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大
眾所起於增上殷重布施以是善根決
定發願求生中國還得值佛及聞正法
受於上妙清淨果報

復有業能令眾生盡地獄壽者若有眾
生造於地獄極重業已無慙無愧而不

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-15)

生造於地獄極重業已無慙無愧而不
厭離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而
復更造重增惡業如提婆達多等以是
業故盡地獄壽
復有業能令衆生墮於地獄中至半而
天不盡其壽若有衆生造地獄業積集
成已後生怖畏慙愧厭離懺悔棄捨非
增上心以是業故墮於地獄後追悔故
地獄半天不盡其壽
復有業能令衆生墮於地獄中暫入即
出若有衆生造地獄業作已怖畏起增
上信生慙愧心厭惡棄捨般重懺悔更
不重造如阿闍世王煞父等罪暫入地
獄即得解脫於是世尊即說偈言
若人造重罪作已深自責懺悔更不造
能拔根本業
復有於業作而不集若有衆生身口意
等造諸惡業造已怖畏慙愧遠離深自
悔責更不重造是則名為作而不集

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-16)

等造諸惡業造已怖畏慙愧遠離深自
悔責更不重造是則名為作而不集
復有於業集而不作若有衆生自不作
業以惡心故勸人行惡是則名為集而
不作
復有於業亦作亦集若有衆生造諸業
已心無改悔而復數造是則名為亦作
亦集
復有於業不作不集若有衆生自不造
業亦不教他無記業等是則名為不作
不集
復有於業初樂後苦若有衆生為人所
勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是
因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是
則名為先樂後苦
復有於業初苦後樂若有衆生為人勸
導俛仰少施施已歡喜心無悔悵以是
因緣生在人間初時貧苦後還富樂是

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-17)

因緣生在人間初時貧苦後還富樂是則名為初苦後樂

復有於業初苦後苦若有衆生離善知識無人勸導乃至不能少行惠施以是

因緣生在人間初時貧苦後亦貧苦

復有於業初樂後樂若有衆生近善知識勸令行施便生歡喜堅修施業以是因緣生在人間初時富樂後亦富樂

復有於業貧而樂施若有衆生先曾行施不遇福田流轉生死在於人道以不遭

遇良福田故果報微劣隨得隨盡以習施故雖處貧窮而樂行施

復有於業富而慳貪若有衆生未曾布施遇善知識暫行一施值良福田以田勝故資生具足先不習故雖富而慳

復有於業富而能施若有衆生值善知識多修施業遇良福田以是因緣巨富

饒財而能行施

復有於業貧而堅貧若有衆生值善

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-18)

饒財而能行施

復有於業貧而慳貪若有衆生離善知識無人勸導不能行施以是因緣生在貧窮而復慳貪

復有於業能令衆生但得身樂而心不

樂猶如世間有福凡夫

復有於業能令衆生但得心樂而身不

樂猶如無有福德羅漢

復有於業能令衆生善得身心二俱安

樂猶如具足有福羅漢

復有於業能令衆生報得身心俱不悅

樂猶如世間無福凡夫

復有於業能令衆生壽命雖盡而業不

盡有諸衆生從地獄死還生地獄畜生

餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是

名命盡而業不盡

復有於業能令衆生所作業盡而命不

盡如諸衆生樂盡受苦苦盡受樂諸如

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-19)

盡如諸衆生樂盡受苦盡受樂諸如是等是名業盡而命不盡
復有於業能令衆生業命俱盡若有衆生從地獄出生於畜生及以餓鬼乃至人天阿修羅等是則名為業命俱盡
復有於業能令衆生業之與命二俱不盡若有衆生盡諸煩惱所謂須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢等是名業命二俱不盡
復有於業能令衆生雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見若有衆生因慾煩惱起破戒業以是因緣雖生惡道身體鮮潔毛色姝妍肌膚光澤人所樂見
復有於業能令衆生生於惡道形容醜陋身體麤澁人不喜見若有衆生從瞋煩惱起破戒業以是因緣生於惡道形容醜陋皮肉麤澁人不喜見

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-20)

容醜陋皮肉麤澁人不喜見

復有於業能令衆生生於惡道身口鼻穢諸根殘缺若有衆生從癡煩惱起破戒業以是因緣生於惡道身口鼻穢諸根殘缺
復有十業能令衆生得外惡報若有衆生於十惡業多修習故感諸外物悉不具足何等為十一者以其煞生業故令諸外報大地鹹鹵藥草無力二者以其偷盜業故感外霜雹螽蝗虫等令世飢饉三者以其邪婬業故感惡風雨及諸塵埃四者以其妄語業故感生外物皆悉臭穢五者以其兩舌業故感外大地高下不平山陵堆阜株杌丘坑六者以其惡口業故感生外報瓦石沙礫麤澁惡物不可觸近七者以其綺語業故令諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其貪多業故感生外報令諸苗稼子實微

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-21)

諸所有草木稠林枝條棘刺八者以其
貪多業故感生外報令諸苗稼子實微
細九者以其瞋恚業故令諸樹木果實
苦澁十者以其邪見業故感生外報苗
稼不實收穫甚少以是十業得外惡報
復有十業能令衆生得外勝報若有衆
生修十善業與上相乖當知即獲十外
勝報若有衆生恭敬禮拜諸佛塔廟能
令具得十種功德何等為十一者得好
上妙色聲二者有所發吐言辭人皆信
伏三者堂堂處衆無畏四者天人世間
愛護五者自然具足德力六者一切威
勢衆生皆來親附七者常得親近諸佛
及諸菩薩八者世間具大福報九者命
盡當生天中十者速得證於涅槃是名
禮拜諸佛塔廟能得如是十種功德
若有衆生奉施寶蓋能令具得十種功
德何等為十一者處世猶如傘蓋覆護

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-22)

德何等為十一者處世猶如傘蓋覆護
衆生二者恒常身心安隱離諸熱惱三
者世間一切敬重無敢輕慢四者具足
有大威勢五者常得親近諸佛及諸菩
薩大威德人以為眷屬六者恒作轉輪
聖王七者勸導恒為上首修習善業八
者自在具大福報九者命終即生天中
十者速證無為涅槃是則名為奉施寶
蓋令衆生得十種功德
若有衆生奉施繒幡來世能得十種功
德何等為十一者處世猶如寶幢國王
大臣親友知識恭敬供養二者家生豪
富自在具大珍寶三者名稱善能流布
遍至諸方四者色陰形身端嚴壽命長
遠五者常於所生之處施行堅固六者
世間有大名稱七者人中有大威德八
者託生恒在上族九者命終生於天上
十者速得證涅槃是名奉施繒幡所

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-23)

十者速得證涅槃處是名奉施繒幡所得十種功德

正

若有衆生奉施鍾鈴令來世得十種功德何等為十一者世間得梵音聲二者有大名聞遠徹三者自然得識宿命四者出言人皆恭敬五者常有妙好寶蓋而自莊嚴六者身體有妙瓔珞以為服飾七者端正人見喜歡八者具足最大福報九者命終生於天上十者速得證於涅槃

三

若有衆生奉施衣服令來世得十種功德何等為十一者面目清淨端嚴二者身體肌膚細滑三者衣裳塵垢不著四者生已即便具足上妙衣服五者所受微妙卧具覆蓋其身六者恒常具慙愧服七者人見悉皆愛敬八者家中具大財寶九者命盡上生天中十者速得證於涅槃是名奉施衣服得是十種功德

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-24)

若有衆生奉施器皿令來生得十種功德何等為十一者處在世間如器二者得善法潤澤澤三者離諸煩惱渴愛四者若渴思欲得水流泉涌出五者終不生餓鬼中六者得天微妙寶器七者遠離一切惡友八者具足大善福報九者命終生於天上十者速得證於涅槃是名奉施器皿得此十種功德

若有衆生奉施飲食令來生得十種功德何等為十一者得命二者得色三者得力四者獲得無昇辯五者內心得無所畏六者身心無諸懈怠為衆敬仰七者常為衆人愛樂八者具足最大福報九者命終得生天中十者速疾證於涅槃是名奉施飲食得此十種功德

若有衆生奉施鞋履令來生得十種功德一者具足微妙上乘二者足趺下安平好三者脚足柔軟滑澤四者遠涉輕捷

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-25)

平好三者脚足柔軟滑澤四者遠涉輕捷勤健五者身體無有疲極六者足指所行之處不為荊棘瓦礫損傷七者善得神通之力八者自然具諸給使九者命終得生天上十者速疾證於涅槃是名奉施靴履得此十種功德

若有衆生奉施香花令來生得十種功德何等為十一者處世淨妙如花二者身體無諸臭穢三者所有福香戒香遍滿諸方四者受身隨所生處鼻根不壞五者超勝一切世間為衆歸仰六者身常清淨香潔七者心常愛樂正法讀誦受持八者具足大福德報九者命終得生天中十者速疾證涅槃處是名奉施香花得此十種功德

若有衆生奉施燈明令來生得十種功德何等為十一者家中恒常明照猶如大燈二者受身隨所生處肉眼不壞三

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-26)

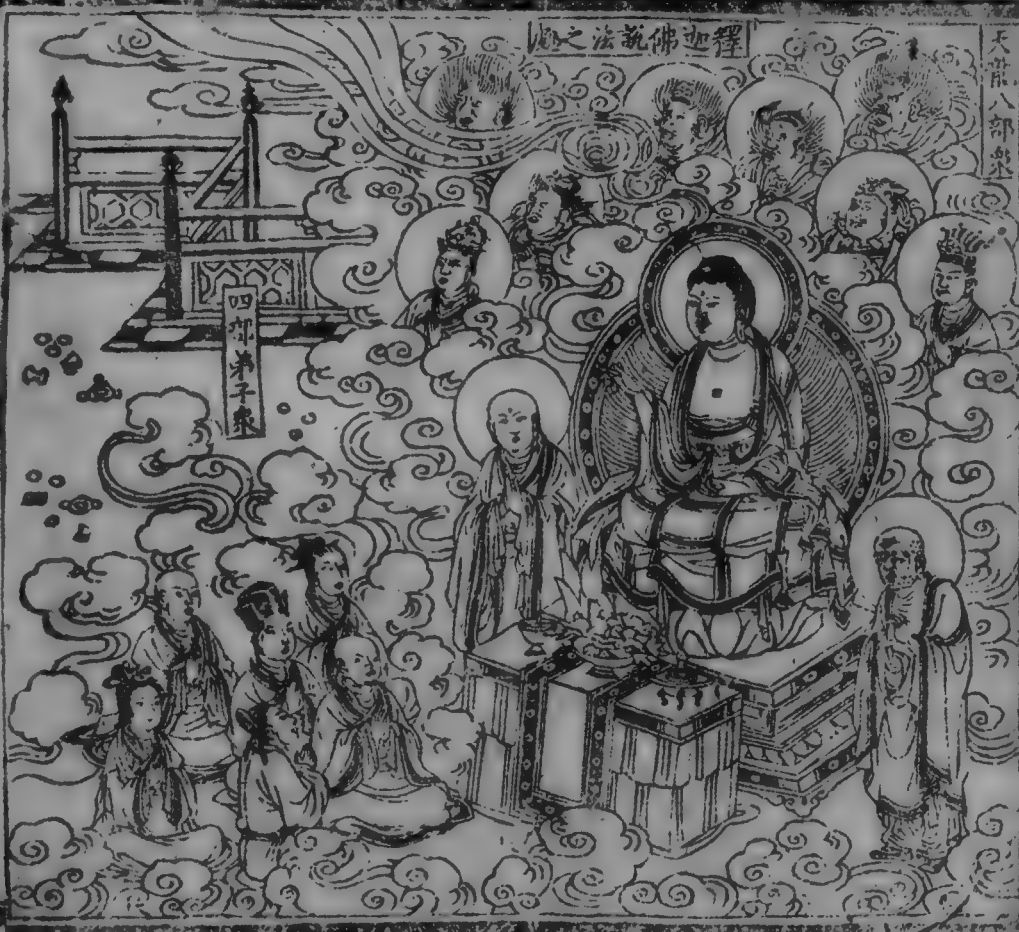
者人中得於天眼四者於諸善惡之法智慧明了五者隨處除滅大闇六者心識得智慧明七者處在流轉世間常不入於黑闇之處八者具足大善福報九者命終生於天上十者速疾證於涅槃是名奉施燈明得此十種功德

若有衆生恭敬合掌令來生得十種功德一者常能得勝福報二者所託生上族中三者受身得勝妙色四者口氣得勝妙聲五者頭頂得勝妙蓋六者舌端得勝妙辯七者得勝妙信八者所受得勝妙戒九者聽說得勝多聞十者憶持得勝妙智是名恭敬合掌得此十種功德
余時世尊說此法已首迦長者於如來所得淨信心余時首迦頭面礼佛作如是言我今請佛往舍婆提到於我父乃提長者所居家內願令我父及諸衆生於流轉中長夜獲得大安樂報

俄 TK137 1. 佛說業報差別經 (35-27)

今時世尊為利益故默然受請今時首
迦聞佛所說心大歡喜頂禮而還

佛說業報差別經

佛說無常經

亦名三啓經

俄 TK137 2. 佛說無常經 (35-28)

佛說無常經

亦名三啓經

三藏法師義淨奉 制譯

稽首歸依無上士 常起弘誓大悲心
為濟有情生死流 令得涅槃安隱處
大捨防非忍無倦 一心方便正慧力
自利利他悉圓滿 故号調御天人師
稽首歸依妙法藏 三四二五理圓明
七八能開四諦門 修者咸到無為岸
法雲法雨潤群生 能除熱惱蠲眾病
難化之徒使調順 隨機引導非強力
稽首歸依真聖眾 八輩上人能離染
金剛智杵破邪山 永斷無始相纏縛
始從塵苑至雙林 隨佛一代弘真教
各稱本緣行化已 灰身滅智寂無生
稽首惣敬三寶尊 是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺 咸令出離至菩提
生者皆歸死 容顏盡變衰強力病所侵
無能免斯者 假使妙高山劫盡皆散壞

俄 TK137 2. 佛說無常經 (35-29)

無能免斯者假使妙高山劫盡皆散壞
大海深無底亦復皆枯竭大地及日月
時至皆歸盡未曾有一事不被無常吞
上至非想處下至轉輪王七寶鎮隨身
千子常圍遶如其壽命盡須臾不暫停
還漂死海中隨緣受衆苦循環三界內
猶如汲井輪亦如蜚作蠶吐絲還自縛
無上諸世尊獨覺聲聞衆尚捨無常身
何況諸凡夫父母及妻子兄弟并眷屬
目觀生死隔云何不愁歎是故勸諸人
諦聽真實法共捨無常處當行不死門
佛教如甘露除熱得清涼一心應善聽
能滅諸煩惱

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐住逝
多林給孤獨園尔時佛告諸苾芻有三
種法於諸世間是不可愛是不光澤是
不可念是不稱意何者為三謂老病死
汝諸苾芻此老病死於諸世間實不可

俄 TK137 2. 佛說無常經 (35-30)

汝諸苾芻此老病死於諸世間實不可
愛苾芻不光澤實不可念實不稱意若老
病死世間無者如來應正等覺不出於
世為諸衆生說所證法及調伏事是故
應知此老病死於諸世間是不可愛是
不光澤是不可念是不稱意由此三事
如來應正等覺出現於世為諸衆生說
所證法及調伏事尔時世尊重說頌曰
外事莊彩盛歸壤 內身衰變亦同然
唯有勝法不滅云 諸有智人應善察
此老病死皆共嫌 形儀醜惡極可厭
少年容貌暫時住 不久咸悉見枯羸
假使壽命滿百年 終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐 恒與衆生作無利
尔時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥
叉健闍婆阿蘇羅等皆大歡喜信受
奉行

常求諸欲境不行於善事云何保形命

俄 TK137 2. 佛說無常經 (35-31)

常求諸欲境不行於善事云何保形命
不見死來侵命根氣欲盡支節悉分離
衆苦與死俱此時徒歎恨兩目俱翻上
死刀隨業下意想並憶惶無能相救濟
長常連習急噎氣喉中乾死王催伺命
親屬徒相守諸識皆昏昧行入險城中
親知咸奔捨任彼繩牽去將至琰摩王
隨業而受報勝因生善道惡業墮泥犁
明眼無過慧黑闇不過癡病不越怨家
大怖無過死有生皆必死造業苦切身
當勤策三業恒修於福智眷屬皆捨去
財貨任他將但持自善根險道充糧食
譬如路傍樹斵息非久停車馬及妻兒
不久皆如是譬如群宿鳥夜聚旦隨飛
死去別親知乖離亦如是唯有佛菩提
是真歸仗處依經我略說智者善應思
天阿蘇羅藥叉等來聽法者應至心
擁護佛法使長存各各勤行世尊教

俄 TK137 2. 佛說無常經 (35-32)

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此 或在地上或居空
常於人世起慈心 晝夜自身依法住
願諸世界常安隱 無邊福智益群生
所有罪業並消除 遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說無常經

大佛頂白傘蓋心咒

捺麻 厮怛^二達^引 須遏怛^引也 阿囉

訶^二訖^引 薩滅三莫捺薛 怛涅達^引

唵 阿捺令 覓折寧 覓^引囉末唎

囉^二捺^引 末^舌捺^舌末^舌捺^舌 末唎囉

二鉢^引 柰^引 發^怛 吽 嚩隆^引 發^怛

莎引訶引

經云初心行人誠心誦咒身心明淨見

俄 TK137 3. 大佛頂白傘蓋心咒 (35-33)

經云初心行人誠心誦呪身心明淨見
十方佛得無生忍或書宅中或帶身上
一切諸毒所不能害若自他誦水火不
能為害惡呪不能逐心諸毒入口化成
甘露惡星毒人諸惡鬼王常加守護十
方如來所有功德悉與此人常為諸佛
同生一處若人毀犯衆戒造諸重罪誦
此呪已悉皆除滅凡所求願應意成就
隨願往生十方淨土若諸國土飢荒疾
疫刀兵鬭諍一切厄難書此神呪安城
四門或高幢上或身佩帶或安所居札
拜供養一切災厄悉皆消滅天龍歡喜
風雨順時五穀豐殷人民安樂十二由
旬成結界地一切菩薩及諸天等常隨
衛護也

聖六字太明王心呪

唵麻祢鉢能合銘呬

寶王經云此六字呪是觀世音菩薩微

寶王經云此六字呪是觀世音菩薩微
妙本心若有知是微妙本心即知解脫
若人受持六字呪時有九十九種伽河
沙數如來復有微塵數菩薩悉皆集會
一切天龍八部等皆來衛護七代種族
皆得解脫腹中諸虫得不退轉身中項
帶持呪者若有得見帶持之人則同
方金剛之身又如見於舍利寶塔及
見如來等無有異依法念誦陀羅尼者
得無量辯才清淨智聚得大慈悲日日
得具六波羅蜜圓滿功德口中所出之
氣觸他人身發起慈心離諸嗔毒速疾
證得無上菩提以手觸於餘人之身是
人速得菩薩之位帶持之人所見一切
兵類悉皆悉皆速得菩薩之位而永不
受生老病死愛別離苦其餘功德廣如

呪

呬

呬

紹以來機政餘暇景仰玄化思濟

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五
尔時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀
世音佛告無盡意菩薩善男子若有無量百千
萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱
名觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若有
持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由
是菩薩威神力故若爲大水所漂稱其名号即
得淺處若有百千萬億衆生爲求金銀琉璃車
乘瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假使黑
風吹其舩舫飄墮羅刹鬼國其中若有乃至一
人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅
刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當被
害稱觀世音菩薩名者彼所執刀仗尋段段壞
而得解脫若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲
來惱人聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚
不能以惡眼視之況復加害設復有人若有罪
若無罪枷械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一貢主將諸賁人賣持重寶經過險路

俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-1)

若無罪枷械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名
者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中
怨賊有一貢主將諸賁人賣持重寶經過險路
其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等
應當一心稱觀世音菩薩名号是菩薩能以無
畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解
脫衆賁人聞俱發聲言南無觀世音菩薩稱其
名故即得解脫無盡意觀世音菩薩摩訶薩威
神之力巍巍如是若有衆生多於姪欲常念恭
敬觀世音菩薩便得離欲若多瞋恚常念恭敬
觀世音菩薩便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀
世音菩薩便得離癡無盡意觀世音菩薩有如
是等大威神力多所饒益是故衆生常應心念
若有女人設欲求男禮拜供養觀世音菩薩便
生福德智慧之男設欲求女便生端正有相之
女宿植德本衆人愛敬無盡意觀世音菩薩有
如是力若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩福不
唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号無
盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字
復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何
是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至

俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-2)

復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意云何
是善男子善女人功德多不無盡意言甚多世
尊佛言若復有人受持觀世音菩薩名号乃至
一時禮拜供養是二人福正等無異於百千万
億劫不可窮盡無盡意受持觀世音菩薩名号
得如是無量無邊福德之利無盡意菩薩白佛
言世尊觀世音菩薩云何遊此娑婆世界云何
而為衆生說法方便之力其事云何佛告無盡
意菩薩善男子若有國土衆生應以佛身得度
者觀世音菩薩即現佛身而為說法應以辟支
佛身得度者即現辟支佛身而為說法應以聲
聞身得度者即現聲聞身而為說法應以梵王
身得度者即現梵王身而為說法應以帝釋身
得度者即現帝釋身而為說法應以自在天身
得度者即現自在天身而為說法應以大自在
天身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說
法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為
說法應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以

俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-3)

說法應以小王身得度者即現小王身而為說
法應以長者身得度者即現長者身而為說法
應以居士身得度者即現居士身而為說法應
以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以
婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應
以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以
長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦
女身而為說法應以童男童女身得度者即現
童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身
得度者即皆現之而為說法應以執金剛神得
度者即現執金剛神而為說法無盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度
脫衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者無
盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施瓔寶瓔珞時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁
者愍我等故受此瓔珞尔時佛告觀世音菩薩
當愍此無盡意菩薩及四衆天龍夜叉乾闥婆

俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-4)

薩即解頸與寶珠璣價直百千兩金而以與
之作是言仁者受此法施珍寶璣時觀世音
菩薩不肯受之無盡意復白觀世音菩薩言仁
者慈我等故受此璣爾時佛告觀世音菩薩
當愍此無盡意菩薩及四眾天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等故
受是璣爾時觀世音菩薩愍諸四眾及於天
龍人非人等受其璣分作二分一分奉釋迦
牟尼佛一分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩
有如是自在神力遊於娑婆世界爾時無盡意
菩薩以偈問曰

世尊妙相具 我今重問彼 佛子何因緣

名為觀世音 具足妙相尊 偈答無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所 弘誓深如海
歷劫不思議 侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身 心念不空過
能滅諸有苦 假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池 或漂流巨海

龍魚諸鬼難 念彼觀音力 波浪不能沒
或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力
如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊遶
或即起慈心

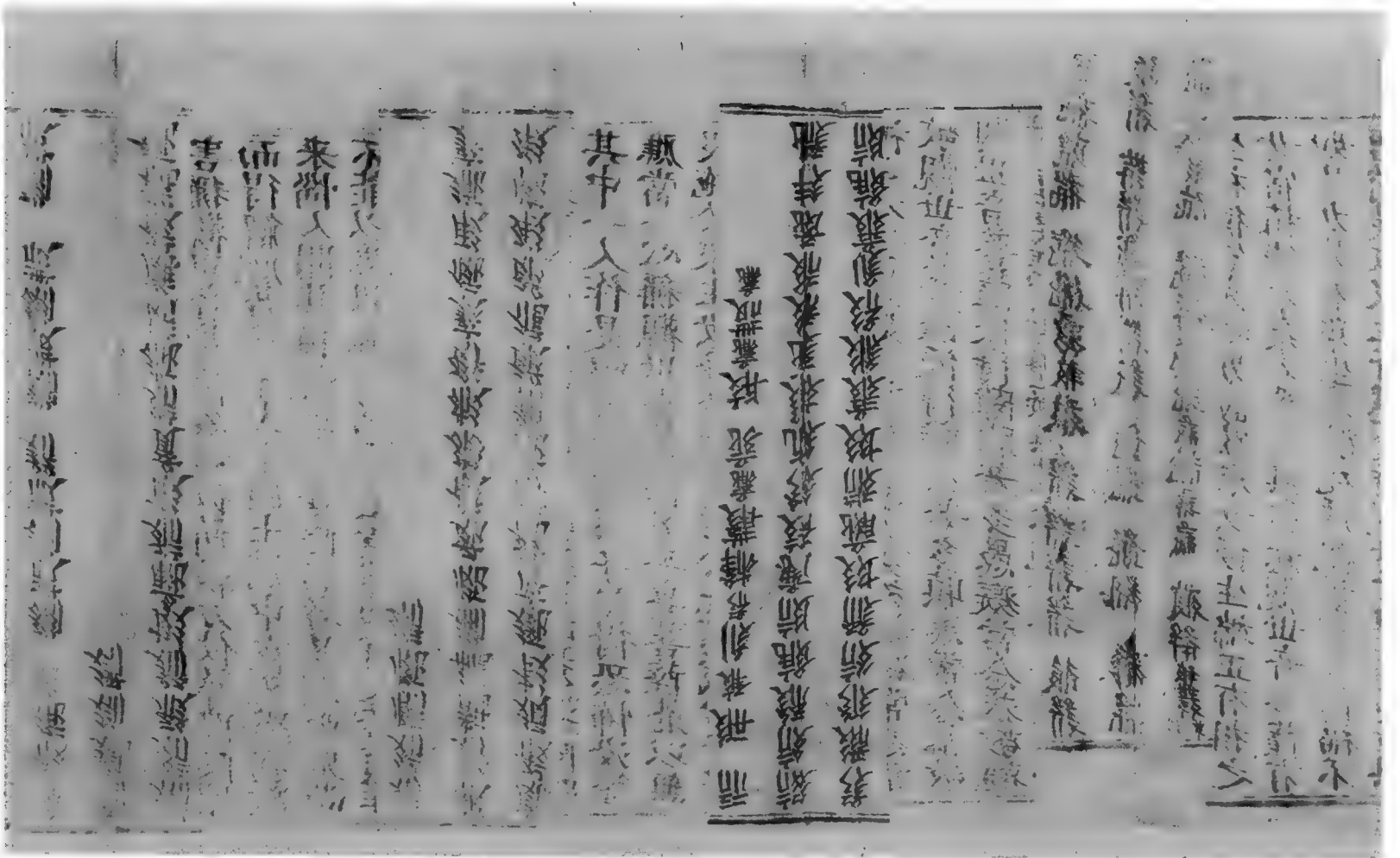
俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-5)

或在須彌峯 為人所推墮 念彼觀音力
如日虛空住 或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛 或值怨賊遶
各執刀加害 念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終 念彼觀音力
刀尋段段壞 或囚禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫 呪詛諸毒藥
所欲害身者 念彼觀音力 還着於本人
或遇惡羅刹 毒龍諸鬼等 念彼觀音力
時悉不敢害 若惡獸圍遶 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走無邊方 魃蛇及蝮蠍

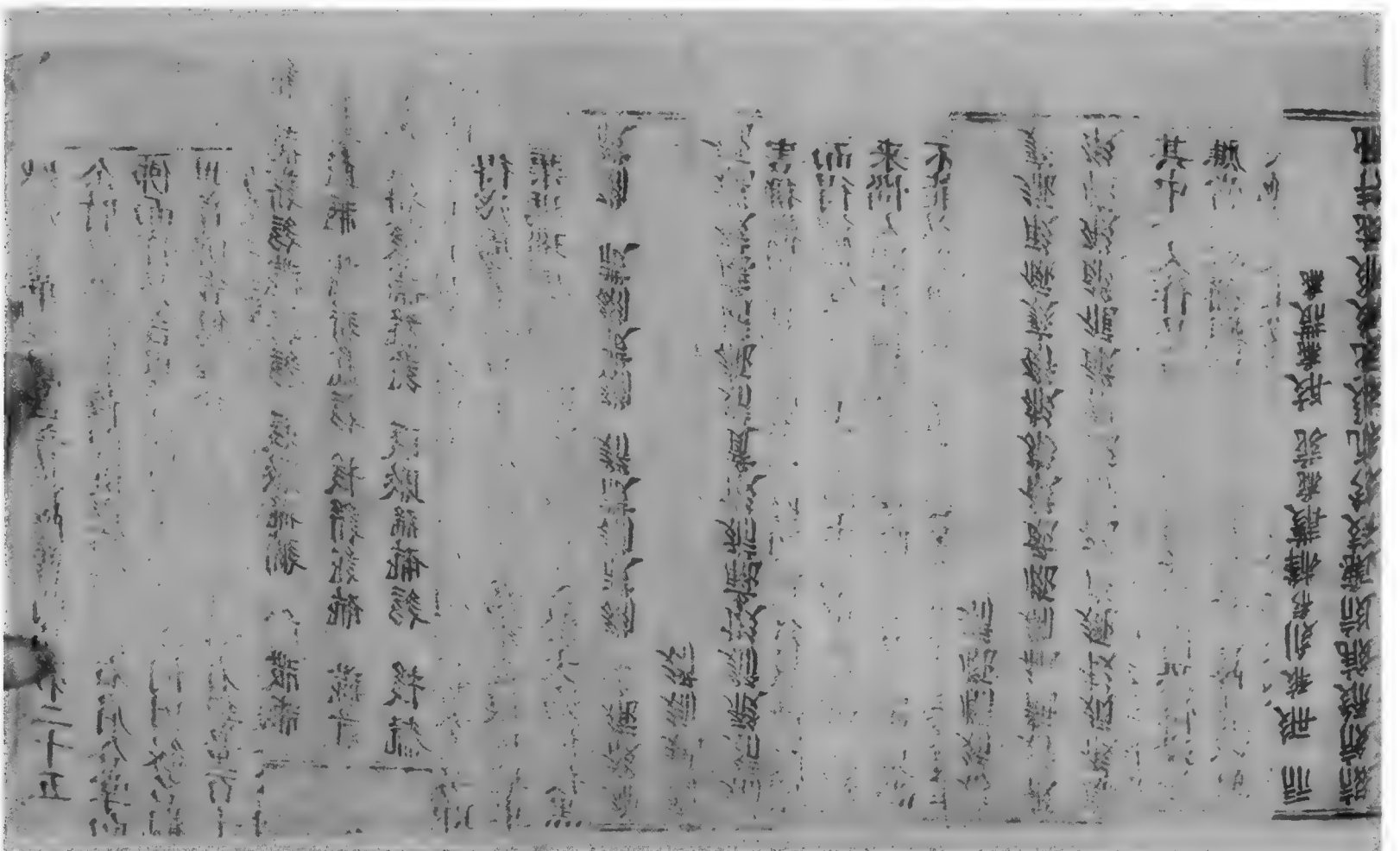
氣毒煙火然 念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨 念彼觀音力
應時得消散 眾生被困厄 無量苦逼身
觀音妙智力 能救世間苦 具足神通力
廣修智方便 十方諸國土 無刹不現身
種種諸惡趣 地獄鬼畜生 生老病死苦

以漸悉令滅 真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰 無垢清淨光
慧日破諸暗 能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲 澍甘露法雨
滅除煩惱焰 諍訟經官處 怖畏軍陣中

俄 TK138 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (7-6)

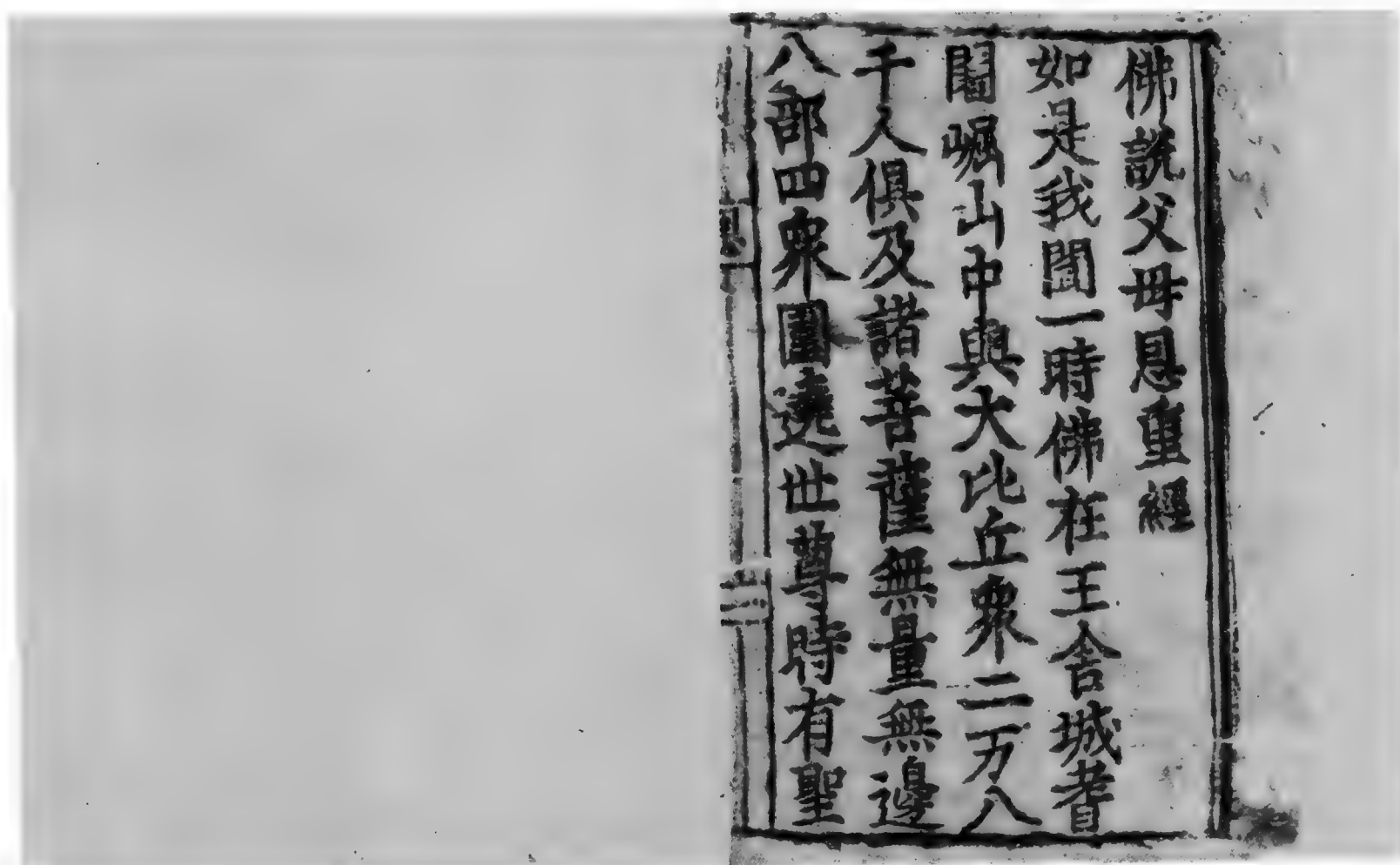
俄 TK138V 佛經 (西夏文) (3-2)

俄 TK138V 佛經 (西夏文) (3-3)

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-1)

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-2)

飲食不下如長病人月滿生時
受諸苦痛須臾好惡恐懼无
常如煞猪羊血流洒地且生一
箇苦上如斯何況更多十男五
女有此苦生得此身但長頑

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-3)

愚不思父母咽苦吐甘抱持
養育洗濯不淨不憚劬勞忍
熱忍寒不辭辛苦乾露覓卧
濕露母眠三年之中飲母白血
計當二十一石啖盡脂血養育

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-4)

不還家或在他鄉不能謹
慎被人謀點橫事鈎牽枉被
刑科牢獄枷鎖或遭病患厄
難嬰纏困苦飢羸無人看視
被池嫌賤委弃街衢因此命

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-5)

終誰人救濟胛腹爛壞日曝
風吹白骨飄零墳他鄉土便
共親族歡會長乖父母心隨
求壞憂念或思啼哭眼喪光
或為悲哀氣結成病或復

耶孃吞熱鐵丸遍身焦爛經百
千劫猶不能報父母深恩亦時
大衆聞佛所說痛判於心諦思
無計同發聲言深心慚愧我等
今日作何福業修何功德以報父

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-6)

母深恩兼令後世孝順男女聞
此教時依之修學
佛告大衆善男子善女人若發
孝順心爲於父母出家修道是
爲報父母深恩

俄 TK139 佛說父母恩重經 (7-7)

俄 TK140 Дх1336 佛說三十五佛名經 (7-1)

俄 TK140 Дх1336 佛說三十五佛名經 (7-2)

俄 TK140 Дх1336 佛說三十五佛名經 (7-3)

俄 TK140 Dx1336 佛說三十五佛名經 (7-4)

俄 TK140 Dx1336 佛說三十五佛名經 (7-5)

俄 TK140 Дх1336 佛說三十五佛名經 (7-6)

俄 TK140 Дх1336 佛說三十五佛名經 (7-7)

行識常樂我淨亦不
故以諸法性悉皆
故由三假故一切有情蘊
多界法造福非福不動行等因果皆有
三乘賢聖所脩諸行乃至佛果皆名爲
有六十二見亦名爲有大王若着名相
分別諸法六趣四生三乘行果即是不
見諸法實性波斯匿王白佛言諸法實
性清淨平等非有非無智云何照佛言
大王若照實性非有非無所以者何法
性空故是即色受想行識十二處十八
界士夫六界十二因緣二諦四諦一切
皆空是諸法等即生即滅即有即空刹
那刹那亦復如是何以故一念中有九
十刹那一刹那經九百生滅諸有爲法
悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-1)

十刹那一刹那經九百生滅諸有爲法
悉皆空故以甚深般若波羅蜜多照見
諸法一切皆空內空外空內外空空
大空勝義空有爲空無爲空無始空畢
竟空散空本性空自相空一切法空般
波羅蜜多空因空佛果空空空故空
諸有爲法法集故有受集故有名集故
有因集故有果集故有六趣故有十地
故有佛果故有一切皆有善男子若告
薩在空相有我相人相有情知見
住世間即非菩薩所以者何一切諸法
悉皆空故若於諸法而得不動不生不
滅無相無無相不應起見何以故一切法
皆如也諸佛法僧亦如也聖智現前寂
初一念具足八萬四千波羅蜜多名歡
喜地障盡解脫運載名乘動相滅時名
金剛定體相平等名一切智智大王此

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-2)

金剛定體相平等名一切智智大王此
般若波羅蜜多文字章句百佛千佛百
千萬億一切諸佛而共同說若有人於
恒河沙三千大千世界滿中七寶以用
布施大千世界一切有情皆得阿羅漢
果不如有人於此經中乃至起於一念
淨信何況有能受持讀誦解一句者所
以者何文字性離無文字相非法非非
法般若空故菩薩亦空何以故於十地
中地地皆有始生住生及以終生此三
十生悉皆是空一切智智亦復皆空大
王若菩薩見境見智見說見受即非聖
見是愚夫見有情果報三界虛妄欲界
分別所造諸業色四靜慮定所作業無
色四空定所起業三有業果一切皆空三
界根本無明亦空聖位諸地無漏生滅
於三界中餘無明習變易果報亦復皆

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-3)

於三界中餘無明習變易果報亦復皆
空等覺菩薩得金剛定二死因果空一
切智亦空佛無上覺種智圓滿擇非擇
滅真淨法界性相平等應用亦空善男
子若有脩習般若波羅蜜多說者聽者
譬如幻士無說無聽法同法性猶如虛空
一切法皆如也大王菩薩摩訶薩護佛果
為若此
爾時世尊告波斯匿王言汝以何相而
觀如來波斯匿王言觀身實相觀佛亦
然無前際無後際無中際不住三際不
離三際不住五蘊不離五蘊不住四大
不離四大不住六處不離六處不住三界
不離三界不住方不離方明無明等非
一非異非此非彼非淨非穢非有為非
无為无自相无他相无名无相无强无
弱无示无說非施非慳非戒非犯非忍

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-4)

弱无示无說非施非慳非戒非犯非忍
非恚非進非怠非定非乱非智非愚非
來非去非入非出非福田非不福田非
相非无相非取非捨非大非小非見非
聞非覺非知心行處滅言語道斷同真
際等法性我以此相而觀如來
佛言善男子如汝所說諸佛如來力无
畏等恒沙功德諸不共法悉皆如是修
般若波羅密多者應如是觀若他觀者
名為邪觀說是法时无量大衆得法眼淨
仁王護國般若波羅密多經菩薩行品第三
余時波斯匿王白佛言世尊護十地行
菩薩摩訶薩云何脩行云何化衆生復
以何相而住觀察佛告大王諸菩薩摩
訶薩依五忍法以為脩行所謂伏忍信
忍順忍无生忍皆上中下於寂滅忍而
有上下名為菩薩脩行般若波羅密多

俄 TK141 仁王護國般若波羅密多經卷上 (23-5)

有上下名為菩薩脩行般若波羅密多
善男子初伏忍位起習種性脩十住行
初發心相有恒河沙衆生見佛法僧發
於十信所謂信心念心精進心惠心定心
不退心戒心願心護法心迴向心具此十
心而能少分化諸衆生超過二乘一切
善地是為菩薩初長養心為聖胎故復
次性種性菩薩修行十種波羅密多起十
對治所謂觀察身受心法不淨諸苦无常
无我治貪瞋癡三不善根起施慈惠三
種善根觀察三世過去因忍現在因果
忍未來果忍此位菩薩廣利衆生超過
我見人見衆生等想外道倒想所不能
壞復次道種性菩薩脩十迴向起十忍心
謂觀五蘊色受想行識得戒忍定忍惠
忍解脫忍解脫知見忍觀三界因果得
空忍無相忍無願忍觀二諦假實諸法

俄 TK141 仁王護國般若波羅密多經卷上 (23-6)

空忍無相忍無願忍觀二諦假實諸法
无常得无常忍一切法空得無生忍此
位菩薩作轉輪王能廣化利一切衆生
復次信忍菩薩謂歡喜地離垢地發光
地能斷三障色煩惱縛行四攝法布施
愛語利行同事修四無量心慈无量心
悲無量心喜無量心捨無量心具四弘
願斷諸纏蓋常化衆生修佛知見成无
上覺住三脫門空解脫門無相解脫門
無願解脫門此是菩薩摩訶薩從初發
心至一切智諸行根本利益安樂一切
衆生復次順忍菩薩謂焰惠地難勝地
現前地能斷三障心煩惱縛能於一身
遍往十方億佛刹土現不可說神通變
化利樂衆生
復次無生忍菩薩謂遠行地不動地善
惠地能斷三障色心習氣而能示現不

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-7)

惠地能斷三障色心習氣而能示現不
可說身隨類饒益一切衆生復次寂滅
忍者佛與菩薩同依此忍金剛喻定住
下忍位名爲菩薩至於上忍名一切智
觀勝義諦斷無明相是爲等覺一相無
相平等無二爲第十一一切智地非有
非無湛然清淨無來無去常住不變同
實際等法性无緣大悲常化衆生乘一
切智乘來化三界善男子諸衆生類一
切煩惱業異熟果二十二根不出三界諸
佛示導應化法身亦不離此若有說言
於三界外別更有一衆生界者即是外道
大有經說大王我常語諸衆生但斷三界
无明盡者即名爲佛自性清淨名本覺
性即是諸佛一切智智由此得爲衆生
之本亦是諸佛菩薩行本是爲菩薩本
所修行五忍法中十四忍也

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-8)

所修行五忍法中十四忍也

佛言大王汝先問言菩薩云何化衆生者菩薩摩訶薩應如是化從初一地至後一地自所行處及佛行處一切知見故若菩薩摩訶薩住百佛刹作瞻部洲轉輪聖王修百法明門以檀波羅蜜多住平等心化四天下一切衆生若菩薩摩訶薩住千佛刹作初利天王修千法明門說十善道化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬佛刹作夜摩天王修萬法明門依四禪定化一切衆生若菩薩摩訶薩住億佛刹作覩史多天王修億法明門行善提分法化一切衆生若菩薩摩訶薩住百億佛刹作化樂天王修百億法明門二諦四諦化一切衆生若菩薩摩訶薩住千億佛刹作他化自在天王修千億法明門十二因緣智化一切衆

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-9)

修千億法明門十二因緣智化一切衆生若菩薩摩訶薩住萬億佛刹作初禪梵王脩萬億法明門方便善巧智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬微塵數佛刹作二禪梵王修百萬微塵數法明門雙照平等神通願智化一切衆生若菩薩摩訶薩住百萬億阿僧祇微塵數佛刹作三禪梵王修百萬億阿僧祇微塵數法明門以四無礙智化一切衆生若菩薩摩訶薩住不可說不可說佛刹作第四禪大梵天王爲三界主修不可說不可說法明門得理盡三昧同佛行處盡三界原普利衆生如佛境界是爲菩薩摩訶薩現諸王身化導之事十方如來亦復如是證無上覺常遍法界利樂衆生
尔時一切大衆即從座起散不可說花

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-10)

尔時一切大衆即從座起散不可說花
焚不可說香供養恭敬稱讚如來時波
斯匿王即於佛前以偈讚曰

世尊導師金剛體 心行寂滅轉法輪

八辯圓音爲開演 時衆得道百萬億

天人俱脩出離行 能習一切菩薩道

五忍功德妙法門 十四菩薩能諦了

三賢十聖忍中行 唯佛一人能盡原

佛法衆海三寶藏 無量功德於中攝

十善菩薩發大心 長別三界苦輪海

中下品善要散王 上品十善鐵輪王

習種銅輪二天下 銀輪三天性種性

道種堅德轉輪王 七寶金輪四天下

伏忍聖胎三十人 十住十行十迴向

三世諸佛於中學 无不由此伏忍生

一切菩薩行根本 是故發心信心難

若得信心必不退 進入无生初地道

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-11)

若得信心必不退 進入无生初地道

化利自他悉平等 是名菩薩初發心

歡喜菩薩轉輪王 初照二諦平等理

權化有情遊百國 檀施清淨利群生

入理般若名爲住 住生德行名爲地

初住一心具衆德 於勝義中而不動

仁王上

離垢菩薩初利王 現形六趣千國土

戒足清淨悉圓滿 永離誤犯諸過失

無相無緣真實性 無體無生無二照

發光菩薩夜摩王 應形往來諸佛刹

善能通達三摩地 隱顯自在具三明

歡喜離垢與發光 能滅色縛諸煩惱

具觀一切身口業 法性清淨照皆圓

焰惠菩薩大精進 觀史天王遊億刹

實智寂滅方便智 達無生理照空有

難勝菩薩得平等 化樂天王百億國

空空諦觀無二相 垂形六趣靡不周

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-12)

始入金剛一切了	常在無為空寂行	善惠菩薩三禪王	悉知三世無量劫	能於百萬微塵刹	不動菩薩二禪王	順道法愛無明習	常觀勝義照無二	進入不動法流地	方便善巧悉平等	遠行菩薩初禪王	空惠寂然無緣觀	談惠難勝現前地	勝義智光能遍滿	現前菩薩自在王	空空諦觀無二相
二十九生永已度	恒沙佛藏一念了	能於千恒一時現	於第一義常不動	隨其形類化衆生	得變易身常自在	遠行大士獨能斷	二十一生空寂行	永無分段超諸有	常萬億土化群生	住於無相無生忍	還照心空無量境	能斷三障迷心惑	往千億土化衆生	照見緣生相死二	垂形六趣靡不周

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-13)

波斯匿王說十四忍	世尊善說十四王	塵刹刹土悉震動	人中師子為演說	口常說法非無義	法王無上人中樹	如來三業德無量	一切有情皆暫住	三賢十聖住果報	湛然不動常安隱	寂照無為真解脫	正覺無相遍法界	無明習相識俱轉	不動善惠法雲地	寂滅忍中下忍觀	始入金剛一切了
及	是故我今頭面礼	大衆歡喜皆蒙益	甚深句義未曾有	心智寂滅無緣照	普應大衆无量光	隨諸衆生等憐愍	登金剛原常不動	唯佛一人居淨土	光明遍照無所照	大悲應現無與等	三十生盡智圓明	二諦理圓无不盡	除前所有无明習	一轉妙覺无等等	二十九生永已度

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-14)

波斯匿王說十四忍无量功德獲大法
利聞法悟解得無生忍入於正位
尔時世尊告大衆言是波斯匿王已於
過去十千劫龍光王佛法中爲四地菩
薩我爲八地菩薩今於我前大師子吼
如是如是如汝所說得真實義不可思
議唯佛與佛乃知斯事善男子此十四
忍諸佛法身諸菩薩行不可思議不可
稱量何以故一切諸佛皆於般若波羅
蜜多中生般若波羅蜜多中化般若波
羅蜜多中滅而實諸佛生無所生化无
所化滅無所滅第一無二非相非無相無
自無他無來無去如靈空故善男子一
切衆生性無生滅由諸法集幻化而有
蘊處界相无合无散法同法性寂然空
故一切衆生自性清淨所作諸行无縛
無解非因非果非不因果諸苦受行煩

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-15)

無解非因非果非不因果諸苦受行煩
惱所知我相人相知見受者一切皆空
故法境界空空无相无作不順顛倒不
順幻化無六趣相無四生相无聖人相
无三寶相如靈空故善男子甚深般若
无知无見不行不緣不捨不受正住觀察而
有所得心無所得心皆不可得是以般
若非即五蘊非離五蘊非即衆生非
離衆生非即境界非離境界非即行
解非離行解如是等相不可思量是故
一切菩薩摩訶薩所修諸行未至究竟
而於中行一切諸佛知如幻化得无住
相而於中化故十四忍不可思量
善男子汝今所說此功德藏有六利益
一切衆生假使無量恒河沙數十地菩
薩說是功德百千億分如海一滴三世
者弗如實法如一切賢聖悉皆稱讚

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-16)

薩說是功德百千億分如海一滴三世
諸佛如實能知一切賢聖悉皆稱讚是
故我今略述所說少分功德善男子此
十四忍十方世界過去現在一切菩薩
之所修行一切諸佛之所顯示未來諸
佛菩薩摩訶薩亦復如是若佛菩薩不
由此門得一切智者无有是處何以故
諸佛菩薩无異路故善男子若人聞此
住忍行忍迴向忍歡喜忍離垢忍發光
忍離患忍難勝忍現前忍遠行忍不動
忍善惠忍法雲忍正覺忍能起一念清
淨信者是人超過百劫千劫无量无边
恒河沙劫一切苦難不生惡趣不久當
得阿耨多羅三藐三菩提是時十億同
名虚空藏菩薩摩訶薩與无量无数諸
衆大衆歡喜踊躍承佛威神普見十方
恒沙諸佛各於道場說十四忍如我世尊

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-17)

恒沙諸佛各於道場說十四忍如我世尊
所說無異各各歡喜如說修行般若波
羅蜜多
今時世尊告波斯匿王汝先問云復以
何相而住觀察菩薩摩訶薩應如是觀
以幻化身而見幻化正住平等无有彼
我如是觀察化利衆生然諸有情於久
遠劫初剎耶識異於木石生得染淨各
自能爲無量无数染淨識本從初剎耶
不可說劫乃至金剛終一剎耶有不可
說不可說識生諸有情色心二法色名
色蘊心名四蘊皆積聚性隱覆真實
大王此一色法生無量色眼得爲色耳
得爲聲鼻得爲香舌得爲味身得爲觸
堅持名地津潤名水煖性名火輕動名
風生五識處名五色根如是展轉一色
一心生不可說无量色心皆如幻故善

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-18)

一心生不可說无量色心皆如幻故善男子有情之受依世俗立若有若无但生有情妄想憶念作業受果皆名世諦三界六趣一切有情婆羅門刹帝利毗舍首陀我人知見色法心法如夢所見善男子一切諸名皆假施設佛未出前世諦幻法無名无義亦无體相無三界名善惡果報六趣名字諸佛出現爲有情故說於三界六趣染淨無量名字如是一切如呼聲響諸法相續念念不住剎那剎那非一非異速起速滅非斷非常諸有爲法如陽焰故諸法相待所謂色界眼界眼識界乃至法界意界意識界猶如電光不定相待有无一異如第二月諸法緣成蘊處界法如水之泡諸法因成一切有情俱時曰果異時曰果三世善惡如空中雲善男子菩薩摩訶

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-19)

三世善惡如空中雲善男子菩薩摩訶薩住無分別無彼此相無自他相常行化利無化利相是故應知愚夫垢識染着虛妄爲相所縛菩薩照見知如幻士無有體相但如空花是爲菩薩摩訶薩住利自他如實觀察說是法時會中无量人天大衆有得伏忍空无生忍一地二地乃至十地無量菩薩得一生補處仁王護國般若波羅蜜多經三諦品第四尔時波斯匿王白佛言世尊勝義諦中有世俗諦不若言無者智不應二若言有者智不應一一二之義其事云何佛言大王汝於過去龍光王佛法中已問此義我今無說汝今無聽無說无聽是即名爲一義二義汝今諦聽當爲汝說尔時世尊即說偈言
無相勝義諦體非自他作因緣如幻有

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-20)

無相勝義諦體非自作因緣如幻有
亦非自他作法性本無性勝義諦空如
諸有幻有法三假集假有無死諦實無
寂滅勝義空諸法因緣有有無義如是
有無本自二譬如牛二角照解見死二
二諦常不即解心見無二求二不可得
非謂二諦一一亦不可得於解常自一
於諦常自二了達此一二真入勝義諦
世諦幻化起譬如虛空花如影如毛輪
因緣故幻有幻化見幻化愚夫名幻諦
幻師是幻法諦幻悉皆無若了如是法
即解一二義遍於一切法應作如是觀
大王菩薩摩訶薩住勝義諦化諸有情
佛及有情一而无二何以故有情菩提
此二皆空以有情空得置菩提空以菩
提空得置有情空以一切法空空故空
何以故般若无相二諦皆空謂從无明

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-21)

何以故般若无相二諦皆空謂從无明
至一切智無自相無他相於第一義見
無所見若有脩行亦不取着若不脩行
亦不取着非行非不行亦不取着於一
切法皆不取着菩薩未成佛以菩提為
煩惱菩薩成佛時以煩惱為菩提何以
故於第一義而无二故諸佛如來與一
切法悉皆如故波斯匿王白佛言十方
諸佛一切菩薩云何不離文字而行實
相佛言大王文字者謂契經應頌記別
諷誦自說緣起譬喻本事本生方廣
希有論議所有宣說音聲語言文字章
句一切皆如無非實相若取文字相者
即非實相大王修實相者如文字修實
相即是諸佛智母一切有情根本智母
此即名為一切智體諸佛未成佛與當
佛為智母諸佛已成佛即為一切智未

俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-22)

佛為智母諸佛已成佛即為一切智未
得為性已得為智三乘般若不生不滅
自性常住一切有情此為覺性若菩薩
不著文字不離文字無文字相非死文
字能如是修不見修相是即名為修文
字者而能得於般若真性是為般若波
羅蜜多大王菩薩摩訶薩護佛果護十
地行護化有情為若此也
波斯匿王白佛言真性是一有情品類
根行無量法門為一為無量耶佛言大
王法門非一亦非無量何以故由諸有
情色法心法五取蘊相我人知見種種
根行品類無邊法門隨根亦有無量此
諸法性非相非無相而非無量若菩薩
隨諸有情見一見二是即不見一二之
義了知一二非一非二即勝義諦取

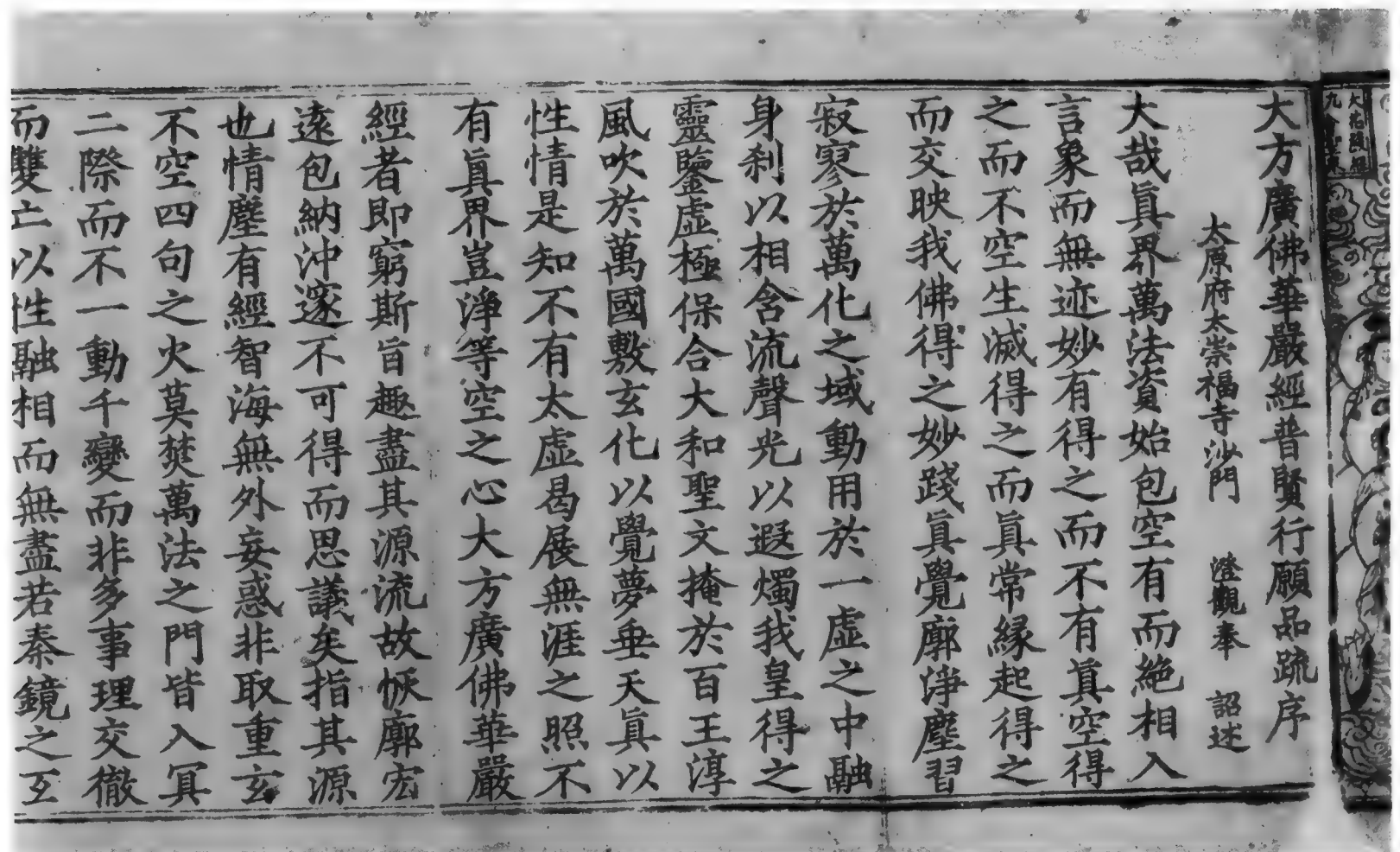
俄 TK141 仁王護國般若波羅蜜多經卷上 (23-23)

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-1)

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-2)

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-3)

不空四句之火莫焚萬法之門皆入冥
二際而不一動千變而非多事理交徹
而雙亡以性融相而無盡若秦鏡之互
照猶帝珠之相含重重交光歷歷齊現
故得圓至功於頃剋見佛境於塵毛諸
佛心內衆生新新作佛衆生心中諸佛
念念證真一字法門海墨書而不盡一
毫之善空界盡而無窮語其定也冥一
如於無心即萬動而恒寂海湛真智光
含性空星羅法身影落心水圓音非扣
而長演果海離念而心傳萬行忘照而
齊修漸頓無礙而雙入雖四心被廣八
難頓超而一極唱高二乘絕聽當其器
也百城詢友一道棲神明正爲南方盡
南矣益我爲友人皆友焉遇三毒而三
德圓入一塵而一心淨千化不變其慮
萬境順通于道契文殊之妙智宛是初
心入普賢之玄門曾無別體失其旨也

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-4)

萬境順通于道契文殊之妙智宛是初
心入普賢之玄門曾無別體失其旨也
徒修因於曠劫得其門也等諸佛於一
朝杳矣妙矣廣矣大矣實乃罄諸佛之
靈府拔玄根之幽致昇慧日以廓妄扇
慈風以長春包性相之洪流掩群經之
光彩豈唯明逾朝徹靜越坐忘而已耶
然玄籍百千幽關半掩我皇御宇德合
乾坤光宅万方重譯來貢東風入律西
天輸越海之誠南印御書北闕獻朝宗
之敬特迴明詔再譯真經光闡大猷增
輝新理澄觀顧多天幸欽矚盛明奉詔
譯場承旨幽贊扞躍兢惕三復竭愚露
滴天池喜合百川之味塵培華嶽無增
萬仞之高大方廣所證法也佛華嚴能
證人也極虛空之可度體無邊涯大也
竭滄溟之可飲法門無盡方也碎塵刹
而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬
法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-5)

竭滄溟之可飲法門無盡方也碎塵刹
而可數用無能測廣也離覺所覺朗萬
法之幽邃佛也芬敷萬行榮耀衆德華
也圓茲行德飾彼十身嚴也貫攝玄妙
以成真光之彩經也。

摠斯七字爲一部之宏綱則無盡法門
思過半矣。

稽首歸依眞法界 光明徧照諸如來
普賢文殊海會尊 願得眞資贊玄妙
此經南天竺國王手自書寫梵本進奉大唐皇帝於
貞元十二年六月五日奉詔令長安崇福寺內譯劉
賓三藏般若宣梵文沙門廣濟譯語沙門圓照筆受
沙門智柔智通迴綴沙門道弘鑑虛潤文沙門道章
大通校勘證義太原崇福寺沙門澄觀共道邃詳定
大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界
普賢行願品

劉賓國三藏般若奉 詔譯

尔時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功
德已告諸菩薩及善財言善男子如來
功德段更十方一切諸佛經不可說不

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-6)

尔時普賢菩薩摩訶薩稱歎如來勝功
德已告諸菩薩及善財言善男子如來
功德假使十方一切諸佛經不可說不
可說佛刹極微塵數劫相續演說不可
窮盡若欲成就此功德門應修十種廣
大行願何等爲十一者礼敬諸佛二者
稱讚如來三者廣修供養四者懺悔業
障五者隨喜功德六者請轉法輪七者
請佛住世八者常隨佛學九者恒順衆

生十者普皆迴向

善財白言大聖云何礼敬乃至迴向普
賢菩薩告善財言善男子言礼敬諸佛
者所有盡法界虚空界十方三世一切
佛刹極微塵數諸佛世尊我以普賢行
願力故深心信解如對目前悉以清淨
身語意業常修礼敬一一佛所皆現不
可說不可說佛刹極微塵數身一一身
徧礼不可說不可說佛刹極微塵數佛
虚空界盡我礼乃盡以虚空界不可盡

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-7)

可說不可說佛刹極微塵數身一一身
徧礼不可說不可說佛刹極微塵數佛
虛空界盡我礼乃盡以虛空界不可盡
故我此礼敬無有窮盡如是乃至衆生
界盡衆生業盡衆生煩惱盡我礼乃盡

而衆生界乃至煩惱無有盡故我此礼
敬無有窮盡念念相續無有間斷身語
意業無有疲厭

復次善男子言稱讚如來者所有盡法
界虛空界十方三世一切刹土所有極
微一一塵中皆有一切世間極微塵數
佛一一佛所皆有菩薩海會圍遶我當
悉以其深勝解現前知見各以出過辯
才天女微妙舌根一一舌根出無盡音
聲海一一音聲出一切言詞海稱揚讚
歎一切如來諸功德海窮未來際相續
不斷盡於法界無不周徧如是虛空界
盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我
讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡文

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-8)

不斷盡於法界無不周徧如是虛空界
盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我
讚乃盡而虛空界乃至煩惱無有盡故
我此讚歎無有窮盡念念相續無有間
斷身語意業無有疲厭

復次善男子言廣修供養者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
中一一各有一切世界極微塵數佛一
一佛所種種菩薩海會圍遶我以普賢
行願力故起深信解現前知見悉以上
妙諸供養具而為供養所謂華雲鬘雲
天音樂雲天傘蓋雲天衣服雲天種種
香塗香燒香末香如是等雲一一量如
須弥山王燃種種燈酥燈油燈諸香油
燈一一燈炷如須弥山一一燈油如大海
水以如是等諸供養具常為供養善男
子諸供養中法供養最所謂如說修行
供養利益衆生供養攝受衆生供養代
衆生苦供養勤修善根供養不捨菩薩

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-9)

子諸供養中法供養最所謂如說修行
供養利益衆生供養攝受衆生供養代
衆生苦供養勤修善根供養不捨菩薩
業供養不離菩提心供養善男子如前
供養無量功德比法供養一念功德百
分不及一一分不及一百千俱胝那由
他分迦羅分等分數分喻分優波尼沙
隨分亦不及一何以故以諸如來尊重
法故以如說行出生諸佛故若諸菩薩
行法供養則得成就供養如來如是修
行是真供養故此廣大最勝供養虛空
界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡
我供乃盡而虛空界乃至煩惱不可盡
故我此供養亦無有盡念念相續無有
間斷身語意業無有疲厭
復次善男子言懺除業障者菩薩自念
我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口
意作諸惡業無量無邊若此惡業有體
相者盡虛空界不能容受我今悉以清

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-10)

我於過去無始劫中由貪瞋癡發身口
意作諸惡業無量無邊若此惡業有體
相者盡虛空界不能容受我今悉以清
淨三業徧於法界極微塵刹一切諸佛
菩薩衆前誠心懺悔後不復造恒住淨
戒一切功德如是虛空界盡衆生界盡
衆生業盡衆生煩惱盡我懺乃盡而虛
空界乃至衆生煩惱不可盡故我此懺
悔無有窮盡念念相續無有間斷身語
意業無有疲厭
復次善男子言隨喜功德者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
數諸佛如來從初發心爲一切智勤修
福聚不惜身命經不可說不可說佛刹
極微塵數劫一一劫中捨不可說不可
說佛刹極微塵數頭目手足如是一切
難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種
種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般
涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-11)

難行苦行圓滿種種波羅蜜門證入種

種菩薩智地成就諸佛無上菩提及般
涅槃分布舍利所有善根我皆隨喜及
彼十方一切世界六趣四生一切種類
所有功德乃至一塵我皆隨喜十方三
世一切聲聞及辟支佛有學無學所有
功德我皆隨喜一切菩薩所修無量難
行苦行志求無上正等菩提廣大功德
我皆隨喜如是虛空界盡衆生界盡衆
生業盡衆生煩惱盡我此隨喜無有窮
盡念念相續無有間斷身語意業無有
疲厭

復次善男子言請轉法輪者所有盡法

界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
中一一各有不可說不可說佛刹極微
塵數廣大佛刹一一刹中念念有不可
說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成
等正覺一切菩薩海會圍遶而我悉以
身口意業種種方便殷勤勸請轉妙法

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-12)

說不可說佛刹極微塵數一切諸佛成
等正覺一切菩薩海會圍遶而我悉以
身口意業種種方便殷勤勸請轉妙法
輪如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡
衆生煩惱盡我常勸請一切諸佛轉正
法輪無有窮盡念念相續無有間斷身
語意業無有疲厭

復次善男子言請佛住世者所有盡法
界虛空界十方三世一切佛刹極微塵
數諸佛如來將欲示現般涅槃者及諸
菩薩聲聞緣覺有學無學乃至一切諸
善知識我悉勸請莫入涅槃經於一切
佛刹極微塵數劫為欲利樂一切衆生
如是虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆
生煩惱盡我此勸請無有窮盡念念相
續無有間斷身語意業無有疲厭

復次善男子言常隨佛學者如此娑婆
世界毗盧遮那如來從初發心精進不
退以不可說不可說身命而為布施則

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-13)

復次善男子言常隨佛學者如此娑婆
世界毗盧遮那如來從初發心精進不
退以不可說不可說身命而為布施剝
皮為紙析骨為筆刺血為墨書寫經典
積如須弥為重法故不惜身命何況王
位城邑聚落宮殿園林一切所有及餘
種種難行苦行乃至樹下成大菩提示
種種神通起種種變化現種種佛身處
種種衆會或處一切諸大菩薩衆會道
場或處聲聞及辟支佛衆會道場或處
轉輪聖王小王眷屬衆會道場或處刹
利及婆羅門長者居士衆會道場乃至
或處天龍八部人非人等衆會道場處
於如是種種衆會以圓滿音如大雷震
隨其樂欲成熟衆生乃至示現入於涅
槃如是一切我皆隨學如今世尊毗盧
遮那如是盡法界虛空界十方三世一
切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是
於念念中我皆隨學如是虛空界盡衆

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-14)

遮那如是盡法界虛空界十方三世一
切佛刹所有塵中一切如來皆亦如是
於念念中我皆隨學如是虛空界盡衆
生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此隨
學無有窮盡念念相續無有間斷身語
意業無有疲厭
復次善男子言恒順衆生者謂盡法界
虛空界十方刹海所有衆生種種差別
所謂卵生胎生濕生化生或有依於地
水火風而生住者或有依空及諸卉木
而生住者種種生類種種色身種種形
狀種種相貌種種壽量種種族類種種
名號種種心性種種知見種種欲樂種
種意行種種威儀種種衣服種種飲食
處於種種村營聚落城邑宮殿乃至一
切天龍八部人非人等無足二足四足
多足有色無色有想無想非有想非無
想如是等類我皆於彼隨順而轉種種
承事種種供養如敬父母如奉師長及

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-15)

多足有色無色有想無想非有想非無想如是等類我皆於彼隨順而轉種種承事種種供養如敬父母如奉師長及阿羅漢乃至如來等無有異於諸病苦爲作良醫於失道者示其正路於闇夜中爲作光明於貧窮者令得伏藏菩薩如是平等饒益一切衆生何以故菩薩若能隨順衆生則爲隨順供養諸佛若於衆生尊重承事則爲尊重承事如來若令衆生生歡喜者則令一切如來歡喜何以故諸佛如來以大悲心而爲體故因於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺譬如曠野沙磧之中有大樹王若根得水枝葉華果悉皆繁茂生死曠野菩提樹王亦復如是是一切衆生而爲樹根諸佛菩薩而爲華果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-16)

華果以大悲水饒益衆生則能成就諸佛菩薩智慧華果何以故若諸菩薩以大悲水饒益衆生則能成就阿耨多羅三藐三菩提故是故菩提屬於衆生若無衆生一切菩薩終不能成無上正覺善男子汝於此義應如是解以於衆生心平等故則能成就圓滿大悲以大悲心隨衆生故則能成就供養如來菩薩如是隨順衆生虛空界盡衆生界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此隨順無有窮盡念念相續無有間斷身語意業無有疲厭復次善男子言普皆迴向者從初禮拜乃至隨順所有功德皆悉迴向盡法界虛空界一切衆生願令衆生常得安樂無諸病苦欲行惡法皆悉不成所修善業皆速成就關閉一切諸惡趣門開示人天涅槃正路若諸衆生因其積集諸惡業故所感一切極重苦果我皆代受

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-17)

業皆速成就關閉一切諸惡趣門開示
人天涅槃正路若諸衆生因其積集諸
惡業故所感一切極重苦果我皆代受
令彼衆生悉得解脫究竟成就無上菩
提菩薩如是所修迴向虛空界盡衆生
界盡衆生業盡衆生煩惱盡我此迴向
無有窮盡念念相續無有間斷身語意
業無有疲厭

善男子是爲菩薩摩訶薩十種大願具
足圓滿若諸菩薩於此大願隨順趣入
則能成熟一切衆生則能隨順阿耨多
羅三藐三菩提則能成滿普賢菩薩諸
行願海是故善男子汝於此義應如是
知若有善男子善女人以滿十方無量
無邊不可說不可說佛刹極微塵數一
切世界上妙七寶及諸人天最勝安樂
布施令所一切世界所有衆生供養令
所一切世界諸佛菩薩經令所佛刹極
微塵數劫目續不斷所得功德若復有

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-18)

布施令所一切世界所有衆生供養令
所一切世界諸佛菩薩經令所佛刹極
微塵數劫相續不斷所得功德若復有
人聞此願王一經於耳所有功德比前
功德百分不及一一分不及一乃至優
波尼沙隨分亦不及一或復有人以深
信心於此大願受持讀誦乃至書寫一
四句偈速能除滅五無間業所有世間
身心等病種種苦惱乃至佛刹極微塵
數一切惡業皆得消除一切魔軍夜叉
羅刹若鳩槃荼若毗舍闍若部多等飲
血取肉諸惡鬼神皆悉遠離或時發心
親近守護是故若人誦此願者行於世
間無有障礙如空中月出於雲翳諸佛
菩薩之所稱讚一切人天皆應禮敬一
切衆生悉應供養此善男子善得人身
圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩
薩速得成就微妙色身具三十二大丈
夫相若生人天所在之處常居勝旛悉

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-19)

圓滿普賢所有功德不久當如普賢菩薩速得成就微妙色身具三十二大丈夫相若生人天所在之處常居勝族悉能破壞一切惡趣悉能遠離一切惡友悉能制伏一切外道悉能解脫一切煩惱如師子王摧伏群獸堪受一切衆生供養又復是人臨命終時最後剎那一切諸根悉皆散壞一切親屬悉皆捨離一切威勢悉皆退失輔相大臣宮城外象馬車乘珍寶伏藏如是一切無復相隨唯此願王不相捨離於一切時引導其前一剎那中即得往生極樂世界到已即見阿彌陀佛文殊師利菩薩普賢菩薩觀自在菩薩弥勒菩薩等此諸菩薩色相端嚴功德具足所共圍遶其人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已經於無數百千萬億那由他劫普於十方不可說不可說世界以智慧力隨衆

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-20)

人自見生蓮華中蒙佛授記得授記已經於無數百千萬億那由他劫普於十方不可說不可說世界以智慧力隨衆生心而為利益不久當坐菩提道場降伏魔軍成等正覺轉妙法輪能令佛刹極微塵數世界衆生發菩提心隨其根性教化成熟乃至盡於未來劫海廣能利益一切衆生善男子彼諸衆生若聞若信此大願王受持讀誦廣為人說所有功德除佛世尊餘無知者是故汝等聞此願王莫生疑念應當諦受受已能讀讀已能誦誦已能持乃至書寫廣為人說是諸人等於一念中所有行願皆得成就所獲福聚無量無邊能於煩惱大苦海中拔濟衆生令其出離皆得往生阿彌陀佛極樂世界尔時普賢菩薩摩訶薩欲重宣此義普觀十方而說偈言
所有十方世界中 三世一切人師子
我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-21)

一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜	十方一切諸衆生 二乘有學及無學	從身語意之所生 一切我今皆懺悔	我昔所造諸惡業 皆由無始貪恚癡	悉以普賢行願力 普徧供養諸如來	我以廣大勝解心 深信一切三世佛	一一皆如妙高聚 我悉供養諸如來	最勝衣服最勝香 末香燒香與燈燭	如是最勝莊嚴具 我以供養諸如來	以諸最勝妙華鬘 妓樂塗香及傘蓋	盡於未來一切劫 讚佛甚深功德海	各以一切音聲海 普出無盡妙言詞	無盡法界塵亦然 深信諸佛皆充滿	於一塵中塵數佛 各處菩薩衆會中	一身復現刹塵身 一一遍禮刹塵佛	普賢行願威神力 普現一切如來前	我以清淨身語意 一切徧禮盡無餘	所有十方世界中 三世一切人師子	訶薩欲重宣此義 普觀十方而說偈言
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-22)

常得出家修淨戒 無垢無波無字漏	我爲菩提修行時 一切趣中成宿命	獲得甚深正法利 滅除煩惱盡無餘	願離憂患常安樂	衆會圍繞諸如來 悉在菩提樹王下	所有十方一切刹 廣大清淨妙莊嚴	我願普隨三世學 速得成就大菩提	未來一切天人師 一切意樂皆圓滿	供養過去諸如來 及與現在十方佛	我隨一切如來學 修習普賢圓滿行	隨喜懺悔諸善根 迴向衆生及佛道	所有禮讚供養福 請佛住世轉法輪	唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生	諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請	我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪	十方所有世間燈 最初成就菩提者	一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜	二乘有學及無學	從身語意之所生 一切我今皆懺悔
--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------	--------------------

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-23)

獲得甚深正法利	滅除煩惱盡無餘
我為菩提修行時	一切趣中成宿命
常得出家修淨戒	無垢無破無穿漏
天龍夜叉鳩槃荼	乃至人與非人等
所有一切衆生語	悉以諸音而說法
勤修清淨波羅蜜	恒不忘失菩提心
滅除障垢無有餘	一切妙行皆成就
於諸惑業及魔境	世間道中得解脫
猶如蓮華不著水	亦如日月不住空
悉除一切惡道苦	等與一切羣生樂
如是經於剎塵劫	十方利益恒無盡
我常隨順諸衆生	盡於未來一切劫
恒修普賢廣大行	圓滿無上大菩提
所有與我同行者	於一切處同集會
身口意業皆同等	一切行願同修學
所有益我善知識	為我顯示普賢行
常願與我同集會	於我常生歡喜心
願常面見諸如來	及諸佛子衆圍遶
於彼皆興廣大供	盡未來劫無疲厭

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-24)

常願與我同集會	於我常生歡喜心
願常面見諸如來	及諸佛子衆圍遶
於彼皆興廣大供	盡未來劫無疲厭
願持諸佛微妙法	光顯一切菩提行
究竟清淨普賢道	盡未來劫常修習
我於一切諸有中	所修福智恒無盡
定慧方便及解脫	獲諸無盡功德藏
一塵中有塵數刹	一一刹有難思佛
一一佛處衆會中	我見恒演菩提行
普盡十方諸剎海	一一毛端三世海
佛海及與國土海	我徧修行經劫海
一切如來語清淨	一言具衆音聲海
隨諸衆生意樂音	二一流佛辯才海
三世一切諸如來	於彼無盡語言海
恒轉理趣妙法輪	我深智力普能入
我能深入於未來	盡一切劫為一念
三世所有一切劫	為一念際我皆入
我於一念見三世	所有一切人師子
亦常入佛境界中	如幻解脫及威力

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-25)

我皆供養圓滿修	三世一切諸如來	普能清淨諸行海	善能分別諸法海	普能嚴淨諸刹海	降伏一切諸魔力	清淨一切善業力	定慧方便諸威力	徧淨莊嚴勝福力	智行普修功德力	速疾周徧神通力	究竟佛事示涅槃
以普賢行悟菩提	最勝菩提諸行願	修行無倦經劫海	圓滿一切諸願海	能甚深入智慧海	圓滿普賢諸行力	摧滅一切煩惱力	普能積集菩提力	無著無依智慧力	威神普覆大慈力	普門徧入大乘力	我皆往詣而親近

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-26)

一切圓滿盡無餘	我既往生彼國已	面見彼佛阿彌陀	願我臨欲命終時	我今迴向諸善根	三世諸佛所稱歎	文殊師利勇猛智	安住無量諸行中	我所修行無有量	滿彼事業盡無餘	我為徧淨普賢行	如是智慧號普賢	願身口意恒清淨	我今迴向諸善根	一切如來有長子	我皆供養圓滿修	親近供養諸佛海
利樂一切衆生界	現前成就此大願	即得往生安樂刹	盡除一切諸障礙	為得普賢殊勝行	如是最勝諸大願	普賢慧行亦復然	了達一切神通力	獲得無量諸功德	未來際劫恒無倦	文殊師利諸大願	願我與彼皆同等	諸行刹土亦復然	願諸智行悉同彼	彼名號曰普賢尊	以普賢行悟菩提	修行無倦經劫海

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (35-27)

面見彼佛阿彌陀	即得往生安樂刹
我既往生彼國已	現前成就此大願
一切圓滿盡無餘	利樂一切衆生界
彼佛衆會咸清淨	我時於勝蓮華生
親覩如來無量光	現前授我菩提記
蒙彼如來授記已	化身無數百俱脤
智力廣大徧十方	普利一切衆生界
乃至虛空世界盡	衆生及業煩惱盡
如是一切無盡時	我願究竟恒無盡
十方所有無邊刹	莊嚴衆寶供如來
最勝安樂施天人	經一切刹微塵劫
若人於此勝願王	一經於耳能生信
求勝菩提心渴仰	獲勝功德過於彼
即常遠離惡知識	永離一切諸惡道
速見如來無量光	具此普賢最勝願
此人善得勝壽命	此人善來人中生
此人不久當成就	如彼普賢菩薩行
往昔由無智慧力	所造極惡五無聞
誦此普賢大願王	一念速疾皆消滅

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-28)

此人不久當成就	如彼普賢菩薩行
往昔由無智慧力	所造極惡五無聞
誦此普賢大願王	一念速疾皆消滅
族姓種類及客色	相好智慧咸圓滿
諸魔外道不能摧	堪為三界所應供
速詣菩提大樹王	坐已降伏諸魔衆
成等正覺轉法輪	普利一切諸含識
若人於此普賢願	讀誦受持及演說
果報唯佛能證知	決定獲勝菩提道
若人誦此普賢願	我說少分之善根
一念一切悉皆圓	成就衆生清淨願
我此普賢殊勝行	無邊勝福皆迴向
普願沉溺諸衆生	速往無量光佛刹
尔時普賢菩薩摩訶薩於如來前說此	
普賢廣大願王清淨偈已善財童子踊	
躍無量一切菩薩皆大歡喜如來讚言	
善哉善哉	
尔時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說	
如是不可思議解脫境界勝法門時文	

俄 TK142 1. 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (35-29)

善哉善哉

尔時世尊與諸聖者菩薩摩訶薩演說如是不可思議解脫境界勝法門時文殊師利菩薩而為上首諸大菩薩及所成熟六千比丘弥勒菩薩而為上首賢劫一切諸大菩薩無垢普賢菩薩而為上首一生補處住灌頂位諸大菩薩及餘十方種種世界普來集會一切刹海極微塵數諸菩薩摩訶薩眾大智舍利弗摩訶目犍連等而為上首諸大聲聞并諸人天一切世主天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切大眾聞佛所說皆大歡喜信受奉行大方廣佛華嚴經普賢行願品

四分律七佛略說戒偈

忍辱第一道佛說無為最 出家惱他人不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

辟如明眼人能避嶮惡道 世有聰明人

俄 TK142 2. 四分律七佛略說戒偈 (35-30)

不名為沙門

此是毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經

辟如明眼人能避嶮惡道 世有聰明人能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉行於戒 飲食知止足 常樂在空閑 心定樂精進 是名諸佛教

此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經

辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去

比丘入聚然 不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學 如是無憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經

戒經

一切惡莫作 當奉行諸善 自靜其心意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

俄 TK142 2. 四分律七佛略說戒偈 (35-31)

一切惡莫作 當奉行諸善 自靜其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨 能得如是行 是大優人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年

中為無事僧說是戒經從是以後廣分別說諸

比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者

當於中學

我今說戒經 所說諸功德 施一切眾生 皆共成佛道

四分律七佛略說戒偈 竟

大乘起信論立義分

馬鳴菩薩造

梁夫竺三藏真諦譯

歸命盡十方 最勝業遍知 色無尋自在 救世大悲者 及彼身體相 法性真如海 無量功德藏 如實修行等 為欲令眾生 除疑捨邪執 起大乘正信 佛種不斷故

論曰有法能起摩訶衍信根是故應說

俄 TK142 3. 大乘起信論立義分 (35-32)

無量功德藏 如實修行等 為欲令眾生 除疑捨邪執 起大乘正信 佛種不斷故

論曰有法能起摩訶衍信根是故應說 說有五分云何為五一者因緣分二者 立義分三者解釋分四者修行信心分 五者勸修利益分立義分云摩訶衍者 摠說有二種云何為二一者法二者義 所言法者謂眾生心是心則攝一切世 間法出世間法依於此心顯示摩訶衍 義何以故是心真如相即示摩訶衍體 故是心生滅因緣相能示摩訶衍自體 相用故所言義者則有三種云何為三 一者體大謂一切法真如平等不增減 故二者相大謂如來藏具足無量性功 德故三者用大能生一切世間出世間 善因果故一切諸佛本所乘故一切菩 薩皆乘此法到如來地故已說立義分 諸佛甚深廣大義 我今隨分摠持說 迴此功德如法性 普利一切眾生界

俄 TK142 3. 大乘起信論立義分 (35-33)

善因果故一切諸佛本所乘故一切菩薩皆乘此法到如來地故已說立義分諸佛甚深廣大義 我今隨分摠持說迴此功德如法性 普利一切衆生界大乘起信論立義分 竟

蓋念荷

君后之優恩上窮罔極戴

考妣之元德旁及無涯歡期臣子之誠無出

佛乘之右是故暢圓融宏略者華嚴為最

樂玄猷者淨土惟先仗法界一真之妙宗仰

六八之弘願今 等懇斯威福利彼存亡

云幾百日之辰特命工印普賢行願品經一百

八卷繪施陀主伴尊容七十有二幀傳施有緣

仍肇薨逝之辰暨於終七恒興佛事廣啓法筵

命諸禪法師律僧講主轉大藏及四大部經礼十

佛與梁武懺法演大乘懺悔屢放神幡數請祝

壽僧誦法華經常命西番衆持寶集偈燃長明

燈四十九海讀聲不絕大般若數十部至終七之辰

詮義法師設藥師琉璃光七佛供養惠照禪師奉

俄 TK142 4. 施印題記 (35-34)

佛與梁武懺法演大乘懺悔屢放神幡數請祝
壽僧誦法華經常命西番衆持寶集偈燃長明
燈四十九海讀聲不絕大般若數十部至終七之辰
詮義法師設藥師琉璃光七佛供養惠照禪師奉
西方無量壽廣大中國西天禪師提點等燒結滅
惡趣壇刹六道法事襲此功德伏願
帝統延昌邁山呼之景算
正宮永福享坤載之崇光
住持協贊

俄 TK142 4. 施印題記 (35-35)

觀自在 菩薩行深般若波羅
 蜜多時照見五蘊皆空度一
 切苦厄舍利子色不異空空
 不異色色即是空空即是色
 受想行識亦復如是舍利子
 是諸法空相不生不滅不垢不
 淨不增不減是故空中無色
 無受想行識無眼耳鼻舌身
 意無色聲香味觸法無眼界
 乃至無明亦無
 無明乃至無老死亦無老死
 盡無苦集道無智亦無得以
 無所得故菩提薩埵依般若
 波羅蜜多故心無罣碍無罣
 碍故無有恐怖遠離顛倒夢想

俄 TK144 般若波羅蜜多心經 (3-1)

阿耨多羅三藐三菩提
 明曰
 揭諦 揭諦 波羅揭諦
 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶
 大阿羅漢藥叉等 來聽法者應志心
 擁護佛法使長存 各各勤行世尊
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈心 日夜自身依法住
 願諸世界常安隱 無邊福智益群生
 非草非木非石 遠離眾苦歸圓寂

俄 TK144 般若波羅蜜多心經 (3-2)

如是一切諸業障 悉皆消滅盡無餘
念念智周於法界 廣度衆生皆不退
乃至虛空世界盡 衆生及業煩惱盡
如是四法廣無邊 願今迴向亦如是
般若波羅蜜多心經

法苑珠林卷之三

外臺清淨

俄 TK144 般若波羅蜜多心經 (3-3)

梵云 呵吟拽
磨磔薩咄 捺
捺 須得囉
此云聖大乘勝意

蘭山智昭國師沙門

奉天顯道聖武宣文神謀睿智制義

敬禮一切諸佛
如是我聞一時

衆尔時佛告
有善男子善女
者應供養佛欲
應聽法欲具受

俄 TK145 聖大乘勝意菩薩經 (5-1)

諸多法事仍勅
番漢五萬一千
大小五萬一
五萬一千余串普施
每日誦持供養所
皇基永固 寶運
藝祖 神宗其齊
於福履然後滿朝
慈光四海存亡俱
白高大夏國乾祐
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文

俄 TK145 聖大乘勝意菩薩經 (5-4)

甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文
制義去邪惇睦懿
中宮永保於壽齡
於福履然後滿朝臣庶
慈光四海存亡俱蒙
白高大夏國乾祐
甲辰九月十五日
奉天顯道耀武宣文神
義去邪惇睦懿恭皇

俄 TK145 聖大乘勝意菩薩經 (5-5)

善 賢 者 願 力 故 身 語 意 可 說 不 可 說 偏 禮 不 可 說 虛 空 界 盡 生
 云何禮敬入至迴
 言善男子言禮敬
 虛空界十
 諸佛世尊我以
 解如對目前悉以
 禮敬一一佛所以
 利極微塵數身一
 可說佛刹極微塵數
 乃盡以虛空界不可盡
 有窮盡如是乃至眾
 衆生煩惱盡我
 種燈酥燈油燈諸香
 須弥山一一燈油如
 諸供養具常為供養
 法供養最所謂如說
 生供養攝受眾小

俄 TK146 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (5-1)

生供養攝受眾小
 勤修善根供養不
 菩提心供養善男
 德比法供養一念
 分不及一百千俱
 算分數分喻分優
 一何以故以諸必
 行出生
 普行法 成就供養
 修行是真 故此廣大最勝
 空 盡眾生界盡眾生業盡眾生煩
 盡我供乃盡而虛空界乃至煩惱
 盡故我此供養亦無有盡念念相續
 有間斷身語意業無有疲厭
 就諸佛
 所有善根我皆隨
 彼十方一切世
 界六趣四生一切種

俄 TK146 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (5-2)

涅槃分八
 彼十方一切世
 所有功德乃不
 世一切聲聞
 功德我皆
 行苦行七
 我皆隨喜
 生業五及
 盡念念相
 疲厭
 復次
 就諸佛
 所有善根我皆隨
 界六趣四生一切種種
 一塵我皆隨喜十方二
 辟支佛有學無學所
 一切菩薩所修無
 上正等菩提廣
 虛空界盡衆生
 惱盡我以此隨
 有間斷身諸意
 無有
 請轉法輪
 有盡
 續無有間斷身語意業無有疲厭
 復次善男子言常隨佛學者如此
 世亦毗盧遮那如來從初發心精
 退不可說不可說身命而為布施
 廣為紙析
 剎血為墨畫
 文、昔身

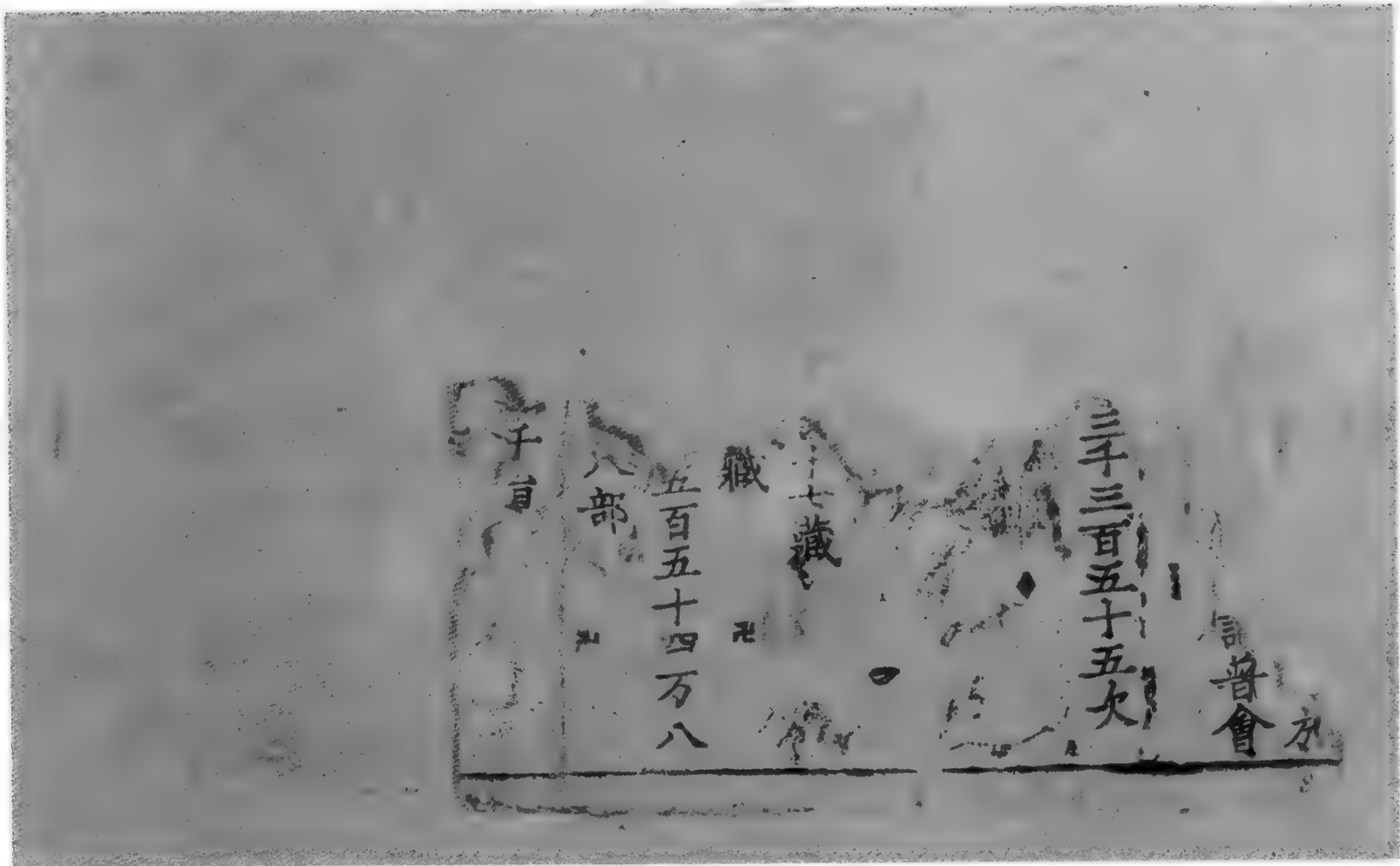
俄 TK146 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (5-3)

殿園林
 乃至樹下成大菩
 種變化現種種佛身
 一切諸大菩薩衆會
 辟支佛衆會道場或
 眷屬衆會道場或
 者居士衆會道場乃
 人非人等衆會道場
 會以圓滿音
 衆生乃至示現入於
 皆隨學如今世尊毗盧
 界虛空界十方三

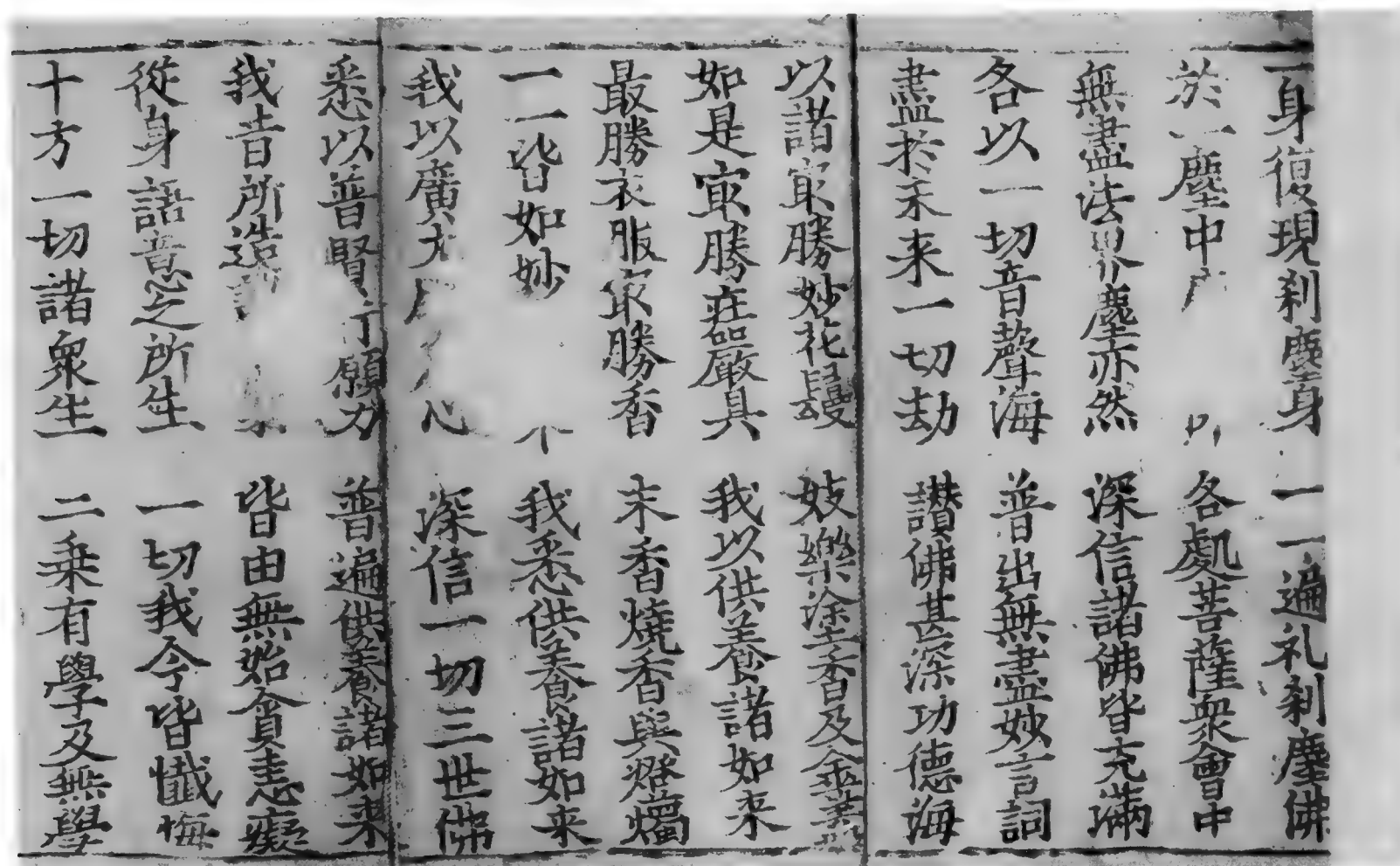
三千三百五十五次

普會

俄 TK146 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (5-4)

俄 TK146 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (5-5)

俄 TK147 大方廣佛華嚴經人不思議解脫境界普賢行願品 (2-1)

十方一切諸衆生 二乘有學及無學
 一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜
 十方所有世間燈 最初成就菩提者
 我今一切皆勸請 轉於無上妙法輪
 諸佛若欲示涅槃 我悉至誠而勸請
 唯願久住刹塵劫 利樂一切諸衆生
 所有乳糜供養福 請佛住世轉法輪
 隨喜慍此諸善根 迴向衆生及佛道
 願將以此勝功德 迴向無上真法界
 性相佛法及僧伽 二諦融同三昧印
 如是無量功德海 我今皆悉盡迴向
 所有衆生身口意 見惑貪謗我法等

俄 TK147 大方廣佛華嚴經入不思議解脫境界普賢行願品 (2-2)

三除衆生重障	後正明	初敘意	彰實勝能	顯彌陀勝德	後摠結	次正辨	初列章	後正明	勝	初念佛行	實相念佛	後引傳證	初引經證	後引證
初敘意	後正顯示	初列義門	後結指	正明	初敘意	十攝生勝	九普化勝	八滅罪勝	勝	次淨業行	初念佛行	後以經成	初離心相	次離境相
後明修相	初顯行相	後結略指廣	初正顯行相	後依論顯	初依經顯	後妙觀行	後結勝	次別顯	初摠標	初念佛行	初念佛行	後以經成	初離心相	次離境相
三菩薩請問	三除衆生重障	後明修相	初敘意	後正顯示	初列義門	彰實勝能	顯彌陀勝德	後摠結	次正辨	初列章	後正明	勝	初念佛行	實相念佛
三除衆生重障	後正明	初敘意	彰實勝能	顯彌陀勝德	後摠結	次正辨	初列章	後正明	勝	初念佛行	實相念佛	後以經成	初離心相	次離境相

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-1)

初敘意	初列義門	後結略指廣	初定中顯行相
後正明	後正顯	初顯行相	二菩薩請問
三除衆生事	初敘意	後明修相	二諦應答
四示修求勝行	後顯示	初標舉	三隨答復問
五利益今後	初標意	後正明	四隨問再答
二明經頓漸	後正明	初恭敬修	初示觀行
初標意	初利今	初明行相	後顯觀成
後正明	後利後	後指傳成	後定如實
初標指	初摠明諸教	次無餘修	初明證
後正明	一藏教	初明行相	後顯益
三定經宗趣	二通教	後引傳成	初證實相
初沈義釋科名	三別教	後無間修	次值諸佛
初摠然	四圓教	初正明	後指傳成
後別別	後配指此經	後引證	初審所見
後依文明宗趣	初標義門	初正明	後實悟知
四經所被機	後隨標顯	後結指	初知佛唯心
五往生易勝	初料簡	初簡非器	後悟法唯心
六問答通疑	後普收	後耶是器	初直明唯心

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-2)

六問答通疑	後普收	後耶是器	初直明唯心
七釋經題目	初通明所被	初敘意	後微起釋成
八正釋經文	後引證結成	後正明	初明法唯心
初施標	信解發心	初依文正明	後明佛唯心
後別顯	隨修少	次指教同說	初信解文
初明十易	初敘意	後引傳證成	初修因
一敘大意	後正明	初自經	次值緣
二標義門	初現果文	次大經	後得生
三隨標顯	後因願文	後傳成	後發心文
四結勸	三九修觀得易	初敘意	初以經明
初指陳直勸	羅光顯攝得易	後正明	次引論明
後行委勸	初敘意	初慈攝	後指傳成
後顯十勝	後正明	次光攝	初經顯
初對前顯意	五諸教讚	後願攝	後論顯
後正顯其相	六諸佛讚	初敘意	初摠指諸教
初摠標列	初敘意	後正明	後結勸信
次別顯示	後正明	初經明	初大本經
後通結指上	七衆聖加護得	後傳證	初讚佛

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-3)

次別顯示十	後正明二	初經明三	初大本經三
後通結指上	七衆聖加生易二	後傳證知	初讚佛知
一生值三寶勝	公聖化生易二	初敘意七	後勸生會諸
初敘意一	後正明二	初經明二	次彌陀經二
次正明二	後傳證知	後讚生戒	初明行今
後結勝三	初經明二	後自經三	
二速得聖法勝	後傳證知	初自經明二	後鼓音王經三
初敘意二	後他經顯勝三	初敘達佛教勝	次聞經願生佛
後正明二	九念滅重生易二	次喻顯教門二	後佛讚得生於
初現果文三	初敘意九	後得法化生我	初喻顯十
後因願文佛	後正明二	初經明言得生知	後法合若
初自經經	次智論智	十臨終聖生易二	後別顯下品生相初臨終遇緣經
後大經二	初明得法大	初敘意十	次承緣往生知
三生得身相勝二	後顯依緣此	後正明二	後引事感往
初敘意三	初現果文大	初現果文二	初經顯經
後正明二	後因願文佛	後事成然	
四無惡唯善勝二	初敘意四	初現果二	初無惡

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-4)

後正明二	後因願文佛	後事成	
四無惡唯善勝二	初敘意四	初現果二	初無惡
五無苦唯樂勝二	後正明二	後因願佛	後唯善大
六所通達愈勝二	初敘意六	初現果二	初無苦
初敘意六	後正明二	後因願佛	後純樂大
後正明二	初現果	初正明壽遠三	初喻顯
七壽命長遠勝二	後因願佛	初現果文大	後法合諸
修行不退勝二	初敘意七	後因願文佛	初疏釋九
初敘意八	後正明二	後釋其所以三	次經釋七
後正明二	初依經明二	初直明	後結釋是
九國非界繫勝二	後引論明二	後徵釋於	初直明十
初敘意九	初別變沙論略十	初摠相明二	後徵釋何
後正明二	後指別論廣顯十	後別正顯又	初指穢土實
十國土莊嚴勝二	初依經明	初往生論一往	初標若
初敘意十	後引論明二	後智度論二	次顯人
後正明二	初現果二	初誓壽經續大	後結无
六問答通疑二	後因願佛	後等覺經勝	後顯淨土
初摠標意六	初身何身問	初文理具三身	初廣贊勝清

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-5)

六問答通疑	後因願	後等覺釋勝	後顯淨主
初摠標意	初三身何身問	初文理具身	初廣贊勝
後別通釋	初標具三身	初准文	後明所以
通佛何身疑	次依標顯示	後准理	初約處
通國主報化疑	後以理結勸	後處機報化	後約機
初報化何土問	後通具三身答	初淨相無二	初菩薩問
後約處無異答	初准教說異	次教證見殊	後佛為答
三通唯求一方疑	後正明今義	後結歸本義	初摠指
四通偏求極樂疑	初捨多取一問	初以理直答	初菩薩復徵
初偏求弥陀問	後量機成益	後引教釋成	次佛說所以
後主勝願	初聖主緣強	初菩薩問生數	後結讚因由
五通不求兜率疑	次經顯生眾	後佛廣說生眾	後正明佛
初捨此求彼問	後結示偏求	初明此界生眾	初顯此指彼
後隨機顯生	初緣種有異	後明他方生眾	後正明彼眾
六通極樂處遠疑	初摠指緣種	初求兜率	初明生眾
初極樂難生問	後隨緣願求	初顯	次明世界生眾
後聖業難生	後引論釋成	後證	後指廣結
初隨文縱彼答	初引論問	後求極樂	初引論文
後聖業難生	後依論答	初生非齊熟	後釋論意

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-6)

後聖業難生	後引論釋成	後證	後指廣結
初隨文縱彼答	初引論問	後求極樂	初引論文
後聖業難生	後依論答	初生非齊熟	後釋論意
初摠明非遠	初直明	後緣具故	初論正顯
後別明難生	後經證	初智度論	次指傳成
七通求生關疑	初引教明難	後金剛經	後摠結勸
初引論問	後配指於此經	初指配	初摠指
後依論答	初悲智隨樂	後結歸	後配顯
八通成益取捨疑	後成德度生異	初正顯	初標
初成益取捨問	初引論標指	後結指	次釋
後約難易答	後依標顯示	初難行道	後結
九通此修勝彼疑	初附論顯	初法說	初聖道難得
初修勝彼問	後以經雙證	後喻明	後難事多
後約難易答	初約此讚勝	後易行道	初標廣
十通善得生疑	次據彼超勝	初證難行道	後略敘
初善何得聖問	後摠釋成	後證易行道	初法說
後因緣俱勝	初惡善難	初廣明善得生	後明助
初標具因緣	二彼土善易	初自經顯意	初直指經意

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-7)

後因緣得成 <small>得成</small> 答 <small>丁</small>	初標具因緣 <small>本</small>	後廣為釋成 <small>丁</small>	初因緣俱勝釋 <small>若</small>	後引教例成釋 <small>丁</small>	七釋經題目 <small>丁</small>	初正釋經題 <small>丁</small>	後別明翻譯 <small>宋</small>	八正釋經文 <small>丁</small>	初科判 <small>丁</small>	初摭科一經 <small>經</small>	後別明序分 <small>丁</small>	初雙指二序 <small>二</small>	後別明證信 <small>丁</small>	初置之因由 <small>初</small>	後立之所以 <small>為</small>	後釋文 <small>三</small>	初序分 <small>丁</small>	次正宗分
一此惡善難	二彼土善易 <small>上</small>	三指論雙證 <small>故</small>	四傷迷勸思 <small>望</small>	初例顯善成聖 <small>次</small>	後引經明得生 <small>三</small>	初配屬 <small>佛</small>	次通難 <small>經</small>	後釋文 <small>丁</small>	初釋所詮字 <small>三</small>	後釋能詮字 <small>經</small>	初釋佛說字 <small>佛</small>	後釋觀等字 <small>三</small>	初正釋 <small>丁</small>	後釋疑 <small>丁</small>	初問問	後答 <small>三</small>	初標答 <small>三</small>	次顯第
初廣明得生 <small>三</small>	初自經顯意 <small>三</small>	後他經釋成 <small>三</small>	初發心念得生 <small>次</small>	後隨修得生 <small>次</small>	初略示順損益 <small>三</small>	初示疑損 <small>三</small>	初疑益損 <small>三</small>	後謗惡損 <small>三</small>	後明信益 <small>三</small>	初信同得益 <small>三</small>	後修求得益 <small>三</small>	後結勸求生 <small>三</small>	初釋觀字 <small>三</small>	初釋觀 <small>三</small>	後證經無觀 <small>三</small>	後釋四字 <small>三</small>	一釋如是 <small>三</small>	初下連合釋 <small>三</small>
後明如	初直指經意 <small>次</small>	後局情堪 <small>三</small>	初質彼失 <small>三</small>	次顯經意 <small>以</small>	後引經成 <small>經</small>	初顯疑損 <small>大</small>	後結勸信 <small>亦</small>	初引經明 <small>三</small>	後明證 <small>三</small>	引經示教勸 <small>三</small>	二行簡易勸 <small>次</small>	三引生靈瑞勸 <small>且</small>	四結同生勸 <small>既</small>	初離樂勸 <small>大</small>	次教除疑勸 <small>又</small>	後悲念留勸 <small>實</small>	初約教理釋 <small>又</small>	後約三釋 <small>又</small>

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-8)

後釋文 <small>三</small>	初序分 <small>丁</small>	次正宗分	後流通分	初證信序 <small>丁</small>	後發起序 <small>三</small>	初敘大意 <small>第</small>	次舉餘經 <small>三</small>	後明今序 <small>三</small>	初正明 <small>今</small>	次通難 <small>丁</small>	初難 <small>此</small>	後釋 <small>三</small>	初舉事成功釋 <small>次</small>	後隨機應現釋 <small>次</small>	後釋文 <small>三</small>	初摭別科分 <small>文</small>	後依科釋文 <small>三</small>	初初終父 <small>丁</small>
後釋四字 <small>三</small>	初標答 <small>三</small>	次顯第	後結 <small>故</small>	初科分 <small>今</small>	後正釋 <small>三</small>	初信聞時主 <small>甲</small>	次彰所化處 <small>丁</small>	初釋遊化處 <small>三</small>	後釋居止處 <small>三</small>	後述同聞眾 <small>三</small>	初敘意科分 <small>三</small>	後隨釋經文 <small>三</small>	初除生極惡故 <small>然</small>	次大權應現故 <small>開</small>	後法王悲救故 <small>法</small>	初標舉王子 <small>三</small>	二隨順惡人 <small>三</small>	初初終父 <small>丁</small>
後悲念留勸 <small>實</small>	初約教理釋 <small>又</small>	初下連合釋 <small>且</small>	後離釋本 <small>三</small>	二解我聞 <small>三</small>	初隨相釋 <small>三</small>	後就實釋 <small>又</small>	三辨一時 <small>三</small>	初隨相釋 <small>一</small>	後就實釋 <small>又</small>	四明說主 <small>佛</small>	初聲聞 <small>三</small>	後菩薩 <small>三</small>	初標類舉數 <small>三</small>	後顯名上首 <small>三</small>	初釋文殊師利 <small>三</small>	次明法王子 <small>法</small>	後顯為首 <small>初</small>	初初終父 <small>丁</small>
初約教理釋 <small>又</small>	初約教理釋 <small>又</small>	後約三釋 <small>又</small>	初約信順合釋 <small>三</small>	後約緣釋 <small>三</small>	初正釋 <small>三</small>	後通妨 <small>三</small>	初有我 <small>我</small>	後釋聞 <small>耳</small>	初標類 <small>三</small>	後舉數 <small>三</small>	初釋初文 <small>三</small>	後釋後文 <small>三</small>	初指教顯 <small>三</small>	後通疑難 <small>三</small>	初問問	後答 <small>三</small>	初正答 <small>三</small>	初初終父 <small>丁</small>

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-9)

初摠別科分 <small>文</small>	初標舉王子	次明法王子 <small>法</small>	後 <small>答二</small>
後依科釋文	二隨順惡人	後顯為音 <small>音</small>	初正答 <small>答</small>
初明煞父	初釋調達	初引文釋 <small>釋</small>	後舉例 <small>亦</small>
天子囚禁王	初宗族行禁 <small>禁</small>	後疏結指 <small>此</small>	初現果得名 <small>正</small>
夫人齋奉王食	後明學通達	初學神通 <small>其</small>	後往 <small>應</small>
初翼食奉王	後釋惡友	後造逆業	初教他殺父 <small>得</small>
後王隨奉食	三禁父重圍	初引經釋	後自造三逆 <small>調</small>
三聖為王說法	四制臣絕往	後摠釋成 <small>教</small>	初涅槃經 <small>言</small>
聖因法食得安	初正釋經文 <small>若</small>	初依經顯王名 <small>類</small>	後未生怨經 <small>未</small>
初恭礼聖主	次摠顯經意 <small>然</small>	後引文明因果	初明往殺因 <small>經</small>
後敬請目連	後別示權跡	初摠顯示 <small>如</small>	後顯今因果 <small>以</small>
初請目連授戒	初釋經文 <small>大</small>	後引經證	初證調達 <small>故</small>
初王伸至請	後顯經意 <small>請</small>	初顯戒相	後證閻王 <small>大</small>
後目連乘應	初釋前三句 <small>如</small>	初通目頻授	初依空問 <small>問</small>
後佛 <small>釋</small> 說法	後釋後二句	後通偏受戒	後以理答 <small>答</small>
後明害母	初釋初三句 <small>甘肅科七</small>	後通疑難	初滿王意 <small>世</small>
初科分 <small>自</small>	後釋後二句 <small>如</small>	初明佛遣意	後佛悲救故 <small>流</small>
後正釋	一王問門人	次顯尊者名	初正顯名 <small>以</small>

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-10)

初科分 <small>目</small>	後釋後二句 <small>如</small>	初明佛遣意	後佛悲救故 <small>如</small>
後正釋	一王問門人	次顯尊者名	初正顯名 <small>以</small>
闍王問其	二門人實答	後釋王說法	後偏遣所以 <small>以</small>
初王欲害母	三王聞瞋怒	初釋罵母 <small>王</small>	初正翻釋
次二臣諫救	四執劍害親	後釋毀聖 <small>沙</small>	後引經成 <small>沙</small>
後勅臣幽閉	一具禮舉例諫	初以事言離諫	初顯王過患 <small>而</small>
事提因禁請佛	二以事極達諫	後拒威止怒諫	後明聖說法
一恭禮法王	三王懼審問	初釋經文 <small>者</small>	初相例問 <small>問</small>
三敎昔慈念	四者安重諫	後通疑難	後意別答 <small>答</small>
三志請親教	五王悔怨親	初釋文 <small>請</small>	初釋不救父 <small>答</small>
四重復悲禮	初釋文 <small>作</small>	次顯意 <small>請</small>	後釋教母 <small>諫</small>
三如來 <small>釋</small> 現	後顯意	後通妨 <small>初</small>	初問 <small>問</small>
初遙鑒丹誠	初摠釋經文 <small>知</small>	初通佛顯	後答 <small>答</small>
次勅侍隨赴	後問答通妨	後通赴 <small>請</small>	初隨顯相例問 <small>問</small>
後佛自現宮	一身相	初請赴問 <small>問</small>	後真無違答 <small>答</small>
四笑合佛請	二座相	後機成益	初釋不赴請 <small>答</small>
初見佛	三侍衛 <small>合</small>	初摠釋 <small>濁</small>	後釋貼赴請 <small>去</small>
次哀歎	四天衆	後別釋	初釋五濁 <small>濁</small>
初見佛悲哀	五雨花	初釋同淨	後釋一惑 <small>惑</small>

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-11)

初科分 <small>文</small>	後科釋經文 <small>丁</small>	初對前顯意 <small>自</small>	第二十六妙觀 <small>丁</small>	後顯意勸修 <small>丁</small>	初摠釋文意 <small>此</small>	後結歎顯勝 <small>丁</small>	後釋二利行 <small>丁</small>	後顯相用 <small>丁</small>	初明躋性 <small>然</small>	後大經 <small>大</small>	初自經 <small>經</small>	後引經成 <small>丁</small>	次明行相 <small>丁</small>	初釋具戒 <small>丁</small>	後釋威儀 <small>丁</small>	初釋善提心 <small>丁</small>	初顯文意 <small>後</small>
初明所為	後讚問令持	初初聽所為	初結前所說 <small>丁</small>	後經勸修 <small>大</small>	初顯經意 <small>聖</small>	後利他行 <small>丁</small>	初自利行 <small>丁</small>	後引論明 <small>丁</small>	初正顯示 <small>依</small>	後具衆戒 <small>具</small>	初釋三歸 <small>受</small>	後指傳證 <small>如</small>	初釋經文 <small>丁</small>	後指傳證 <small>如</small>	後摠釋成 <small>具</small>	初引經釋 <small>不</small>	後摠釋成 <small>具</small>
初釋勝 <small>妙事極</small>	後顯喻 <small>如</small>	初釋法 <small>以</small>	初依緣見 <small>丁</small>	後例成 <small>如</small>	初正釋 <small>丁</small>	後經成 <small>故</small>	次廣釋 <small>初</small>	初略釋 <small>動</small>	後往生論 <small>往</small>	初十疑論 <small>十</small>	後梵網經 <small>梵</small>	初三昧海經 <small>觀</small>	後親屬 <small>不殺丁</small>	初正釋 <small>丁</small>	後傳證 <small>如</small>	次釋成 <small>若</small>	初利彼毀 <small>心</small>
後藉勝依 <small>仗</small>	初得勝法 <small>心</small>	初正釋 <small>丁</small>	初正釋得益 <small>丁</small>	後傳證 <small>如</small>	初經顯 <small>普</small>	後釋後句 <small>丁</small>	後別顯 <small>丁</small>	初通明 <small>深</small>	初釋初句 <small>丁</small>	後別明 <small>思</small>	後取相 <small>執失</small>	初惡慧 <small>分失</small>	次顯得益 <small>若</small>	菩薩指機問	禪答不樂因	垂薩 <small>明</small>	歸重示 <small>不目佛</small>

後科釋經文	後讚問令持	後顯喻	初得勝法
初科分文	初明所為	初釋勝妙事	後勝勝依此
後正釋	後顯勝益	後釋心獲益	後證成
初結前標後	後標後所明	後見獲勝益	後歎勝令求
後正示妙觀	初佛許宣明	初釋衆生濁苦	初釋文生
初標告許說	次韋提陳見	後釋請見慈尊	後顯意
後正示觀門	後請為未來	初徵起	初舉境
初標指義類	初勸修	初起行	後起行
後科釋經文	後指處	後觀成	初釋經文
初科分今	初告示修習	次正明	次顯經意
後正釋未	後正明觀行	後結名	後引傳成
落目懸鼓觀	初舉境	初誠令觀水	方具百寶
二湛水凝瑠觀	次明行	次想水為冰	珠有千光
三寶地圓成觀	後結名	後冰作瑠璃	三光多色
四寶樹寶嚴觀	初科分	初教示正觀	毘光映地
五寶池德水觀	後正釋	次觀成境著	初明幢相
六摠前諸寶觀	初明觀行	後廣顯莊嚴	後明莊嚴
七寶蓮花座觀	初示相	初地下寶承掌	初寶幢嚴地

五寶池德水觀	後正釋	次觀成境著	初明幢相
六摠前諸寶觀	初明觀行	後廣顯莊嚴	後明莊嚴
七寶蓮花座觀	初示相	初地下	初寶幢華地
八三身寶像觀	後結名	後地上	後幢相莊嚴
九弥陀法身觀	初發前漸想	初金繩間錯	初釋字義
十觀音實相觀	後定	後寶界莊嚴	後顯行相
十一勢至真身觀	初釋文	初寶界分齊	初釋經文意
十二自往普觀觀	後事證	後色光莊嚴	後通妨結成
十三雜觀三聖觀	初誠審觀	初明衆色光	一有多花幢
十四上品三生觀	次令常憶	次明光相狀	二衆樂莊嚴
十五中品三生觀	後結略見	後變相莊嚴	初議八風
十六下品三生觀	次顯觀益	初化成臺觀	後摠釋文
初科分	初令持說	後幢樂莊嚴	三光出清風
後正釋	後正顯益	初本	四樂演妙法
初結標	後結邪正	後相符	初正釋
次示行	初釋初一句	初正釋	後證成
後結名	後釋後二句	後引證	初略釋經文
初示觀行	初寶樹重行	初釋由句	次引經廣顯

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-16)

後結名	後引證 <small>初略釋經文</small>	後釋後二句	初寶樹重行	後樹量高廣	後明數量 <small>准</small>	後結指此經	初明樹幹量	後廣顯莊嚴	初科分二	後正釋	初樹相莊嚴	後光現吉祥	初光成幢蓋	後蓋現佛國	初正釋 <small>現</small>	後釋成 <small>心</small>	五寶池德水觀	初敘意科分 <small>第</small>	後正釋經文	初舉觀境	次明觀行
後引證 <small>初略釋經文</small>	次引經廣顯	初釋由句 <small>由</small>	初摠 <small>明諸樹實光</small> 嚴	後明數量	後別 <small>明花葉實光</small> 嚴	後色光顯照	初葉 <small>具衆色實光</small> 嚴	次網 <small>宮童子珠光莊嚴</small>	初珠網羅覆	次樹具多網	後網間莊嚴	初花宮莊嚴	後天童寶飾	後寶 <small>樹間錯花果莊嚴</small>	初寶 <small>樹成交錯</small> 成行	後花 <small>葉果實莊嚴</small>	一葉生花實	二葉量脩廣	三具衆色畫	四現異花果	初標指
初略釋經文	後結指此經	初標具衆色	初標具衆色	後明數量	後別 <small>明花葉實光</small> 嚴	後色光顯照	初葉 <small>具衆色實光</small> 嚴	次網 <small>宮童子珠光莊嚴</small>	初珠網羅覆	次樹具多網	後網間莊嚴	初花宮莊嚴	後天童寶飾	後寶 <small>樹間錯花果莊嚴</small>	初寶 <small>樹成交錯</small> 成行	後花 <small>葉果實莊嚴</small>	一葉生花實	二葉量脩廣	三具衆色畫	四現異花果	初標指
初略釋經文	後結指此經	初標具衆色	初標具衆色	後明數量	後別 <small>明花葉實光</small> 嚴	後色光顯照	初葉 <small>具衆色實光</small> 嚴	次網 <small>宮童子珠光莊嚴</small>	初珠網羅覆	次樹具多網	後網間莊嚴	初花宮莊嚴	後天童寶飾	後寶 <small>樹間錯花果莊嚴</small>	初寶 <small>樹成交錯</small> 成行	後花 <small>葉果實莊嚴</small>	一葉生花實	二葉量脩廣	三具衆色畫	四現異花果	初標指

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-17)

初舉觀境	四現異花果	三金作渠沙	後引經證
次明觀行	初標指	四池敷寶蓮	初池有多花
後結觀名	後正明	五水現奇華	後在量脩廣
六揔前諸寶觀	初明觀行	初隨心適意	初釋經文
初敘意科分	次顯勝益	後聲演妙法	後引經證
後正釋經文	後結邪正	初水聲演法	初珠出金光
七寶蓮花座觀	初示所觀	後靈禽讚德	次光化靈禽
初對前顯意科分	次明觀成	初寶界瓊樓	後鳴讚三寶
後依科正文	後結觀名	後異歌詠三寶	初釋文
一標告許說	初勸聽許說	一寶色光明	後通妨
二三聖現身	後令為衆宣	二葉量脩廣	初問
三章提敬請	初見佛敬禮	三葉數繁博	後答
四酬請廣說	後伸言致請	四葉間珠嚴	寶慢羅帷
初教起行	初陳已見	五珠出千光	二妙珠映飾
後示行相	後為他請	六光成寶蓋	三珠出光色
一示座令觀	初花葉莊嚴	初數量	四色現奇祥
二廣明座相	後蓮臺寶飾	後嚴相	初揔顯偏異
三結歸觀名	初揔明臺座	初金珠網飾	次別顯異相

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-18)

三廣明座相	後蓮臺寶飾	後嚴相	初揔顯偏異
三結歸觀名	初揔明臺座	初金珠網飾	次別顯異相
四明座因本	後別名嚴相	後臺現寶幢	後隨心現利
五顯觀利益	初應作此觀	初揔敘教意	初隨相釋
六結觀正邪	次誡令諦觀	初釋或	後隨心釋
八三身寶像觀	後正顯觀益	後證	初揔釋有
初揔敘意	初引經問	初正釋	後別釋現利
後別釋文	後以理答	後誡勸	初隨意利用
初結標	初釋文	後以義釋盛	後隨心利益
後徵釋	後通難	初法性身	初以損誠
初徵	初疏釋經	後應化身	後以益勸
後	後引經顯	初揔標	初釋
初法明諸佛	初佛身現觀心	後別顯	後證
後正示彌陀像	後觀心即佛身	初正顯	初釋初句
初科判	初教起行	後釋成	初釋
後釋文	初觀聖主像	初誡令觀佛	後證
初示觀行	後觀二聖像	初釋初句	後釋後句
次結觀名	初觀二花座	後釋後句	初正釋

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-19)

後釋文 _三	初觀聖主像 _三	初誠令觀佛 _三	後證 _三
初示觀行 _三	後觀二聖像 _三	初釋初句 _三	後釋後句 _三
次結觀名	初觀二花座	後釋後句 _多	初正釋 _三
後顯觀益 _三	後觀二聖像	後正明觀像 _三	後證成 _三
初顯除罪 _三	後顯觀成 _三	初起行 _三	初釋經文 _三
後明三昧 _三	初見三聖光 後周滿寶土 _三	後觀成 _三	後顯經意 _三
初論正明 _三	後開四事靈妙法 _三	初觀心發明	初屬當 _三
後指傳證 _三	初當聞演法	後見土嚴相 _三	後釋文 _三
九彌陀法身觀 _三	後令符契經 _三	初釋經文 _三	初釋嚴相 _三
初對前顯意 _三	初令觀佛身 _三	後指傳證 _三	後釋誠觀 _三
後正釋經文 _三	初顯佛身 _三	初示身相	初釋總嚴 _三
初結標	次顯相好 _三	次明身量 _三	後釋別嚴 _三
後正顯 _三	初相好光明	初身量高廣	一地相莊嚴 _三
初科判經文 _三	後光照攝生 _三	次臺映五山 _三	二池相莊嚴 _三
後正顯觀法 _三	後顯勝益 _三	後目澄四海	三樹相莊嚴 _三
初顯觀行 _三	初歎其勝	初逐難總釋 _三	四虛空莊嚴 _三
次結觀名	後獲勝益	後歎勝難量 _三	初身毛光量
後結邪正	次明見佛心 _三	後顯身光 _三	後身圓光量 _三

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-20)

初顯觀行 _三	初歎其勝	初逐難總釋 _三	四虛空莊嚴 _三
次結觀名	後獲勝益	後歎勝難量 _三	初身毛光量
後結邪正	次明見佛心 _三	後顯身光 _三	後身圓光量 _三
十觀音實相觀 _三	初配經文 _三	初釋初句 _三	初正明光量
初顯意 _三	後釋經意 _三	次釋見佛心 _三	後佛侍難量
後釋經 _三	後舉益勸修 _三	後釋心體相 _三	初正釋 _三
初結前	初舉益	初誠勸	後證成 _三
後正明 _三	後勸修 _三	後示修 _三	初示相令觀
正明觀法 _三	一身色相	初正明光量	後觀成例見 _三
初標舉	二頂鬚相 _三	後光中聖像	初例見餘相
後正明 _三	三項圓光相 _三	初引經釋 _三	後例見諸佛 _三
初總明身量	四舉身光相 _三	後釋經文 _三	初見諸佛
後別明勝相 _三	五頂冠佛相	初眉毫色相	後得勝益 _三
初明身嚴相 _三	六面金色相	後光中聖像	初臂嚴相
後明餘相好 _三	七眉間毫相 _三	初明嚴相 _三	次掌嚴相
初指餘相好	八神化勝相	後明勝用	後指嚴相
後指異佛相	九手莊嚴相 _三	一光明相 _三	初項圓光
二結指觀名	十足輪文相	二頂冠相 _三	次舉身光

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-21)

後指異佛相	九生莊嚴相	一光明相	初項圓光
二結指觀名	十足輪文相	二頂冠相	次舉身光
三舉益勸修	初舉觀除罪勸	初冠有花臺	後智慧光
四結觀邪正	次聞名獲福勸	後臺淨國	初光明普照
十勢至身觀	後示相令修勸	三頂髻相	後因光得名
初標舉	一示觀行	初行十方界	初正明髻相
後正示	二結觀名	後處寶花	後指具餘相
士自往普觀	初摠指身同	初行相	初坐搖寶刹
初顯意	後別明勝相	後坐相	次廣集分身
後釋文	三顯觀益	四威儀相	後演法度生
初躡前標舉	四通結指	初此往彼想	一花敷光照
後正示觀門	一示觀行	後至彼行相	二眼開觀聖
吉雜觀三聖觀	二顯觀成	初示相令觀	三聞音演法
初對前顯意	三結觀名	初不觀身疑	四符經不遺
後正釋經文	四聖常護	次小像不成疑	初疏敘疑
初標指	初觀弥陀佛	後像非真疑	後經遣釋
次正明	後觀二菩薩	後拂其疑念	初正釋
後結名	初二聖身同	一摠標	後引證

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-22)

次正明	後觀二菩薩	後拂其疑念	初正釋
後結名	初二聖身同	一摠標	後引證
士上品三聖觀	次首相有異	二微起	初釋志誠心
初對前顯異	後同助佛化	三正顯	次釋深心
初對前顯示	初約觀因緣釋	四結歸	後釋迴願心
後辨行同異	後約行定散釋	初發三心	初慈心不殺
後正釋經文	一修淨因	後修三行	初疏摠釋
初上品上生	二值勝緣	一摠標	次經別釋
初標告	三得往生	二微起	後摠結成
次正釋	四生後利益	三正顯	初釋慈心
後結指	初本國見聞益	初釋慈具戒	後釋不殺
次上品中生	次他方供佛益	次釋誦大乘	初尼戒經
初辨差降	後還得摠持益	後釋六念迴向	後楞伽經
後釋經文	初疏釋	初正釋	後具諸戒行
初標	後經顯	次釋成	初釋成具
次釋	一釋解義	後引證	後引證
後結	二釋信因果	四結歸	初摠釋
一修淨因	三釋不謗法	初順釋	後別釋

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-23)

後結	二釋信因果	四結歸	初摠釋
一修淨因	三釋不謗法	初順釋	後別釋
二值勝緣	四釋迴願	次反釋	初正釋
三得往生	初本國見聞益	後釋成	後證成
四生後利益	後他方供佛益	初顯經益	初引經明
後上品下生	初顯經益	後明時分	後通疑難
初辨差降	後明時分	一修淨因	初問
後釋經文	初標	二值勝緣	後答
五中品三生觀	次釋	三得往生	初本國見聞益
初中品上生	後結	四生後利益	後他方供佛益
初標	一修淨因	初別	初釋羅漢
次釋	二值勝緣	後通	次釋明通
後結	三得往生	初指勝益	後釋解脫
次中品中生	四生後利益	後釋聖果	初釋經文
初辨差降	初標	一修淨因	後通違難
後釋經文	次釋	二值勝緣	初會違文
後中品下生	後結	三得往生	初牒文
六下品三生觀	初先造衆惡	四生後利益	次會釋

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-24)

後釋經文	次釋	二值勝緣	初會違文
後中品下生	後結	三得往生	初牒文
六下品三生觀	初先造衆惡	四生後利益	次會釋
初指陳	後遇	初先造重惡	後證成
後正釋	一明生因	後遇修淨因	後通疑難
初下品上生	二值勝緣	一明生因	初善顯證難
初標	三得往生	二值勝緣	後因緣勝釋
次釋	四生後利益	三得往生	初正釋
後結	初標	初釋經文	次證成
初辨差降	次釋	後通違妨	後勸信
後釋經文	後結	初會違	初問
次下品中生	初辨差降	後通妨	後答
後下品下生	後釋經文	初問	初正答
三聞法獲益	初夫人悟道	後答	後證成
初見土觀聖	次侍女發心	四生後利益	初指經勝益
後悟道發心	後諸天發心	初正釋	後教顯實相
初發心樂生	初釋經文	次引證	初現果文
後佛記生	後通違妨	後結成	後因願文
三流通分	初引論問	初正會	初會釋

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-25)

觀無量壽佛經甘露疏科文

初發心樂生	初初文發	次引證	初現果文
後佛記生益	後通達妨	後結成	後因願文
三流通分二	初引論問	初正會女人	初會釋
初敘意科分	後以理答	後例會根堅	後證成
後正釋經文	初阿難請問	初問經名	初引經證
初玉官流通二	後依問宣說	後請受持	後指傳證
後普山流通二	一正答名持	初正釋	初配經文
初釋還山重說	二舉益勸持	後釋成	次釋經意
後釋衆喜敬辭	初舉益	初釋文行	後摠釋成
三慶過迴向四	後勸持	後引證	初配文顯意
一傷昔	初聞名除罪勸	初釋喻	後合法
二慶今	後念持獲勝勸		
三謙陳	三付囑令持	初正釋	
四迴願	四衆喜奉行	後釋成	後正釋經意

俄 TK148 觀無量壽佛經甘露疏科文 (26-26)

衆生或又解云菩提涅槃而為兩頭八聖道支名之為
擔桿定為肩精進為步如是名為荷擔佛道疏第五等
者外道不信小乘不聞名希聞信即是希聞及希信
疏微前如來等者世尊如來三界大師四生慈父及說
此經唯為大乘其故何耶經云菩提若樂小法者生
小乘外道間之不信非是如來獨為大乘疏謂二乘
者謂二乘人根器狹小於大乘法不生忻樂而又不
自利功德由此不能受持讀誦習二空智新除二障
二乘人謂大菩提亦不能見利他功德由此不能為人
有執我如指節量或有執我量如極微潛轉身中作
業等疏不能聽受等者小乘執法外道著我皆悉不
能聽受讀誦為人演說以此經中正明我空及法空故
故彼不能聽受等也經以諸香花者香能辟臭表除惡
也花能結實表生善也疏第六等者舊云尊經及身得
其福也今又解云尊重佛身而得福也故下疏云塔中
有佛即是色身經中有佛即是法身惣名身也疏總今
敬經等者經之與震天等供養散以妙花燒以名香必
獲勝福如塔不殊放光疏云封閉法身名塔堅像靈臺
日唐鄭玄云生日自死日唐梵語牢堵波此云高顯臺
准聖教說有八萬人煙之震置一佛塔感梵天福若
是佛塔十三層級已上皆得表超十二緣生法故若辟

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-1)

日廣鄭玄云生日自死日廣梵語牢塔波此云高顯靈
准聖教說有八萬戶人煙之靈置一佛塔感梵天福若
是佛塔十三層級已上皆得表起十二緣生法故若辟
教許十一級表觀行等十一支故若阿羅漢許置四層
觀四諦故起三累故若輪王塔而無層級未階聖故然
以十善化於人故故得造塔踰在在靈等者大般若經
云佛告憍尸迦甚深般若波羅蜜多隨所在靈當知即
是如來生靈得菩提靈轉法輪靈得涅槃靈何以故一
切菩薩一切善法一切如來從此生故靈塔中有佛等

者即靈牙舍利緣畫佛像安置塔中乃是人天植福之
靈疏靈中有經等者有經之靈必有所詮法身佛故問
曰法身之理遍一切靈何在有經答曰雖遍一切不得
經詮即不知故与无殊若得經詮方知有故名為有
佛亦無妨也問三身如來皆是所詮何故但言有法身
耶答曰報化二身法身為報惣名法身亦無妨難又功
德法所成之身惣名法身不唯理法名為法身故无妨
也疏法實為佛僧所敬者因過去佛所說法故思惟修
習方得成佛所以須敬此以教法及与行法名為法寶
又涅槃經云諸佛所師所謂法也以法常故諸佛亦常
此即理法名之為法以言常故既是佛師得不敬耳諸
佛之言即報化也諸佛尚敬僧准可知疏為人輕賤等
者為者被也被人輕賤是滅業緣男子女人所造重業
經雖有力未能全除要人輕賤障方得離持經為離障
之因輕賤為離障之緣言輕賤者或遭棒打或受謗誣

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-2)

經雖有力未能全除要人輕賤障方得離持經為離障
之因輕賤為離障之緣言輕賤者或遭棒打或被謗誣
或被罵詈或被輕笑如斯毀辱實亦多門隨受多少無
量劫罪惣得除滅况更遠得無上菩提經之功德誠為
極也疏初離業障等者惡業既多信心難發名之為障
今既持經了因了果不迷聖道名之為離疏謂過去生
十不善等者即大三世前生為過去今生為現在來生
為未來或即今生等者即小三世約一生內日月歲時
惣皆分得三世行相應自思之業能招苦等者十不善
業而分三品上品招地獄中品招畜生下品招餓鬼准
雜集論造業因由惣有五種一他所教勸上教下也二
他所勸請下請上也三所了知四顛倒分別謂執無罪
五根本分別知罪故作前三業輕不必受果後二業重
必招其報疏以今世人輕賤等者問大品經說書寫此
經及受持等即得大千國土之中四天王等乃至十方

國土之中諸天子等之所守護令非人等不能得便云
何今言持經之人被人輕賤為當諸天不能守護為是
佛經無威力耶答先世罪業故被輕賤疏過去重業現
在輕受等者問一切罪業為復定受還有不受答諸教
不同且瑜伽論第九卷說業有二種一者定報此即定
受謂造得已更不曾起追悔心故決定須受二不定報
謂造得已起追悔心勤求懺悔或受不受如佛在時未
生冤王煞害其父合入地獄此是定業後得耆婆勸至
佛所勤求懺悔即得免之法句經云非空非海中非八

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-3)

生寃王煞害其父合入地獄此是定業後得耆婆勸至
佛所勤求懺悔即得免之法句經云非空非海中非八
山石間無有地方所脫之不受報此說一類不懺悔者
即須受也寶積經云假使經百劫所作業不亡因緣會
遇時果報還自受俱舍頌云愚作小罪墮惡道智作大
罪亦脫苦鐵丸小小能沉水鐵鉢雖大亦能浮又琉璃
王煞釋種已佛令懺悔其王乃言大_夫見作不應悔世
尊乃言於後七日當_{地獄}獄火燒身王既聞已乃造一
船置於洹河中流之間避過七日_此滿時火從水底上
焚於王落在地獄_疏故云消滅者消重滅輕各別配也
疏明離餘障者煩惱所知是業障餘若斯此障即得無
上菩提涅槃或煩惱障及與報障名餘障也疏下第八
句尊者既持此經而能速證清淨法身言十八法者一
身業無悞失二口業無悞失三意業無悞失四死有不
定心五死有不擇捨六死有忘失念七欲死滅八勝解
九滅九念死滅十定死滅十一惠死滅十二精進死滅
十三身業智為前導十四語業智為前導十五意業智
為前導十六知過去世死著死是為十八問曰死不定
死是十八知現在世死著死是為十八問曰死不定
心與定死滅而有何別答曰死不定心通心心所若定
死滅唯取定數又死不定心約解而談若定死滅即約用

說用不少故別義如是死忘念與念死滅亦准此說

又問其不擇捨行相云何答恒擇有情可化即化無有
不擇而捨可化不同二乘有時不擇捨根熟人不化

又問其不擇捨行相云何答恒擇有情可化即化無有
不擇而捨可化不同二乘有時不擇捨根熟人不化
故又問智為前導行相云何答曰導是引義引三業故
餘義易知不勞具釋疏第二劫也者梵語阿僧祇此云
無數問從因至果只是三祇何故經言无量僧祇答謂
從第二阿僧祇初至今佛位有其無量小阿僧祇故名
無量阿僧祇也言然燈佛前者在燃燈佛之前也
即初二劫得值八百四十萬億那由他佛有說即約十
信一位所逢佛數八百四十萬今取前二阿僧祇劫供
養十一洹河沙佛不如持經何以故以持經福能生三
惠證法身故供養佛福得色身故大乘三劫都供養過
二十有六洹河沙佛若俱舍云三死數劫滿進次逢勝
觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼釋云第三劫滿過勝觀佛
第二劫滿過然燈佛第一劫滿過寶髻佛初發心過
古釋迦問小乘三劫供養多少佛世尊耶答俱舍頌云
三無數劫內各供養七萬又如次供養五六七千佛釋
云第一劫內七萬五千第二劫內七萬六千第三劫內
七萬七千疏由他等者即華嚴經心王菩薩問佛數
法世尊答云善男子一百落又為一俱伍俱伍俱伍為
一阿更多阿更多阿_婆一那由他等其阿僧祇屬其一
百第二十數然彼經中僧祇數後更有其數不能具引
若小乘宗計六十數為一僧祇本有六十梵文脫落少
其八數唯存五十二數故也疏按量顯勝也者持前所
說二無數劫供養十一洹河沙佛所得之福不及持經
疏持經功德成間思等者謂持此經增修三惠熏習正

說二無數劫供養十一恒河沙佛所得之福不及持經
誦持經功德成間思等者謂持此經增修三惠熏習正
智斷除二障當證法身故得名勝誦供佛功德等者供
養多佛是色相因感有相身名不離色言隨順世間者

此正菩薩一伴

世間有情多行供養今與彼同故名隨順誦與上相違
等者持經顯法身供佛感報身所以凡夫持經勝於菩
薩供養言成就種種勢力者十王不一名為種種言得
大妙果者當得三身名大妙果誦果有二種等者持經
正得三身如來傍感十王花報故也誦正報之果等者
舊云第七疑中持經四句感得法身名為如前今又解
云即前當得阿耨多羅三藐三菩提是正報也言今此
所論等者地上菩薩為十王身若是一類智增菩薩已
入變易化身為王若是一類悲增菩薩未入變易實身
為王誦十王等者初極喜地為鐵輪王化瞻部州亦云
閻浮王二離垢地為金輪王化四大洲三發光地為切
利王言切利者梵音訛略具正應云怛利奢此云三十
三從數為名謂妙高頂四面各有八天子居帝釋震中
君臣合說是故名為三十三天四焰惠地為夜摩王此
云時分所謂受樂有時分故五難勝地為兜率王此云
知足受樂知足故亦云喜足從喜足行故六現前地為
化樂王梵云須弥陀或云尼摩羅此云樂變化謂樂自
變五塵境界於中受樂雖有業報所生樂境從勝為名
名樂變化天七遠行地為他化王梵云波羅尼蜜陀此
云他化自在謂有勝天令他劣天變化五塵於中受樂
舊云自在故以為名八不動地為初禪王修清淨行得

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-6)

名樂變化天七遠行地為他化王梵云波羅尼蜜陀此
云他化自在謂有勝天令他劣天變化五塵於中受樂
顯已自在故以為名八不動地為初禪王修清淨行得
生彼故九善惠地為二禪王十法雲地為第四禪摩醯
首羅王摩醯首羅者此云大自在天經狐疑不信者狐
即喻也疑是法也狐具三義一小前大後二其色中和
不白不黑三死必守丘疑亦三義一小前大後謂初疑
僧次法後佛二者中和謂於非善非惡境中而不了故
即是法執異熟生疑是無記性若煩惱疑即通有覆不
善二性上界有覆下界不善三死必守丘先疑三寶後

實五九

信三寶不離舊蒙是守丘義誦行此經等者依經修行
順於法界法界无边福亦如是愚人不了別妄推求之
既疲因而狂乱如來應此不具宣揚故且略明前之九
句非謂唯不言耳不能聽即乱者耳根發識不分明故
令意識乱不得說言耳識乱也以極要說狂之与乱唯
意識故然狂乱言前後不定或狂為因乱為其果或乱
為因狂為其果俱含頌云心狂唯意識由業異熟生及
怖害違憂除北洲在欲釋云心狂唯意識者即第六識
言由業異熟生者宿造狂因令諸有情不安樂故今受
狂報名異熟生即五因中是第一也言及怖害違憂者
餘四因也怖者因被惡獸驚故害者因被他人損故違
者遭病四大乖違憂者因事而起憂愁由此四因皆致
狂也言除北洲在欲者北洲無狂餘三洲有在欲有狂
上二界无經當知是經義等者即指前來因深果耳

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-7)

狂也言除北洲在欲者北洲無狂餘三洲有在欲有狂
上二界元經當知是經義等者即指前來因深果元取
無說離我法等名之為義下位不達名不思議言果報
亦不等者即上九句所明勝利名為果報下位不達名
不思議不思議者即是歎美不及之詞疏存我他度疑
者存留其我方他度生若不存我云何度生故成疑也
言此之一疑等者論元屬當疏主叙之疏若菩薩不住
於事者事即身事報恩果報惣為所住心為能住身心
俱空名為元也疏云何如來等者意云能所住空云何
今彼如是住等返此意云既今菩薩如是住等即有能
住何言不住經云何應住者為住他度能終心耶為不
尔耶云何降伏其心者為作相云我能降耶為不尔耶
問日前中三問今申三問其義何別答曰初問今於所
度所終所降伏中而不住者今於彼他度能終能降
伏中而不住者大雖是同意義全別然復有義前為舊
聽今為新來然復有義前為樂略今為樂廣然復有義
前令正修如真見道今令做法如相見道然復有義空
生樂聞所以無問如來愛法所以重宣義既百途且略
云尔經佛告須菩提等者此大意云男子女人發提者
應當生起度生之心非謂存其他度之相故不違也經
何以故者何所以故不存他度次下答云若菩薩有我
相等者即非菩薩故不存也經所以者何者承上句言
即非菩薩起此微云所以非者行相何耶經須菩提實
無有法等者魏本經云實元有法名為菩薩發菩提心

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-8)

即非菩薩起此微云所以非者行相何耶經須菩提實
無有法等者魏本經云實元有法名為菩薩發菩提心
意云實元有法名為菩薩實無菩薩發菩提心此中法
者即五蘊法是法空義或是行法如次下說疏執有菩
薩疑者執真諦中有菩薩也此疑起者因前經云實無
有法發菩提者所以問云若無菩薩何故釋迦遇燃燈
時身為菩薩行菩薩行是大意也言一疑菩薩自歸行
有者自歸是身行是行法疑菩薩身及菩薩行真中有
也論若無菩薩者以魏經云實無有法名為菩薩故今
牒云若無菩薩云何釋迦如來等者意云若元菩薩及
菩薩行云何釋迦於彼佛所行菩薩行佛知有疑乃問
空生釋迦如來遇燃燈佛於真諦中實有菩薩修菩薩
行得菩提不經不也世尊等者遇燃燈時於真諦中無
有菩薩修其行法得菩提疏菩提以無所得而得等者
無分別智證真理時不見自身及不見行由不見故真
會真如此即正是元得之得是真得也有得之得是虛
妄也疏彼時菩薩等者菩薩今時住居八地尚有法執
所知障在名微細執細執在故尚不稱真應執若存豈
符妙理問曰何者為細何者為微答曰第七為細第六
為微又問八地已去生空無漏長時相續何有細執答
曰第六識中生空無漏不能伏除法執第七故有細執
亦無妨也經佛言如是如是等者前言无法得菩提等
順其真諦今佛印可所以說言如是如是實元有法
佛得菩提實元有法者蘊法行法惣名為法如來之言

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-9)

順其真諦今佛印可所以說言如是如是實无有法
 佛得菩提實无有法者蘊法行法惣名為法如來之言
 是佛自稱意云我於今時不見五蘊及所修行得非無
 上大菩提尔經須菩提若有法事者如來之言亦是自
 呼意云我於昔時若見有法不應彼佛与我授記疏若
 得菩提者謂有疑云若不見法終無相行為菩提因
 八地菩薩入無相海行無相行何故不得大菩提果應
 先答云行未滿故不得菩提次這顯云若得菩提何須
 授記大意深隱宜用心耳因論生論彼佛何故為燃
 燈答曰准彼增一阿含經說過去有佛名曰寶藏彼佛
 在世有三種行以化於人上品眾生令修禪定中品眾
 生令讀經典下品眾生令乞燈油供養三寶今時眾中
 有一比丘名曰聖友年已朽邁根性闇鈍無前二行但
 乞燈油以供養佛時王有女名曰牟尼在高樓上見此
 比丘每行乞油因而笑問時老比丘具陳上事此國王
 女聞已歡喜語比丘言自今已後若要油燭但來相見
 我給施之更勿諸處而求覓也是時聖友忽於一時住
 於佛前自申意云我今年邁根性鈍濁不能禪誦但能
 乞油照燭於佛以此善根普施眾生使我當來得值諸
 佛時寶藏佛見此比丘意願堅固即為授記汝於來世
 當得作佛名曰燃燈時此比丘既得授記舉身歡喜奇
 特殊勝異於尋常其牟尼女見已問言何故今日顏色
 異常聖友答云世尊甘露灌注我頂為我授記是以歡
 喜牟尼女云我今欲見寶藏如來得見已不答曰可得

時殊勝異於尋常其牟尼女見已問言何故今日顏色
 異常聖友答云世尊甘露灌注我頂為我授記是以歡
 喜牟尼女云我今欲見寶藏如來得見已不答曰可得
 是時王女尋便命駕至世尊所五躰投誠求於授記寶
 藏如來知時未至不与授記是時王女發誓願云若佛
 不与我授記者終身不起佛告女曰汝時未至於當來
 世有佛名曰燃燈如來与汝授記王女得聞展轉授記
 心生歡喜從地而起礼佛而歸昔聖友者即燃燈佛牟
 尼女者即我身也經以實無有法事者此順成也順於
 真諦無所得故方蒙遠記疏彼時菩薩者彼時釋迦位
 居八地号为弥勒摩納仙人在蓮花城當時國王名勝
 惡王見定光佛居其萊山龍王宮中放大光明王乃往
 彼頭面礼足得聞正法即請如來入蓮花城受我供養
 世尊受請王即歸城備辦迎請從城至山可三十里攝
 地至昧林禁令堅香汁灑地道側栽花亦作欄楯燃燈
 燒香散眾名花乃下勅云不得有人賣香花者買香花
 者若犯必罪我自供養彼如來故王即別勅弥勒摩納
 先往佛所相度是事摩納自將金錢五百買得五莖上
 妙蓮花將至佛所散在佛上而成蓮蓋隨佛而行案
 發化地為泥摩納脫衣以敷泥上掩泥未遍即更解髮
 以布泥上摩納發願若定光佛不授我記我今於此形
 枯命竭終不起也時定光佛即以其足踏髮而過諸人
 不敢踐摩納髮佛言摩納汝今還起汝於來世當得作
 佛名曰牟尼女聞此記已湧身空中高七多羅樹髮猶

不敢踏摩納跋佛言摩納汝今還起汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼聞此記已湧身空中高七多羅樹跋猶
布地故跋說言菩薩等也梵語多羅此云七刃七尺日月
若七多羅去地三百四十三尺弥伽摩納此云儒童儒
者柔也温和之自童者獨也無家室也溫雅獨震名曰
儒童跋疑諸菩薩所求果无者所求即是三身佛也次
言無果与此語倒弊無有異言無菩薩等者空生微云
若無菩薩因即無如來果何故世尊說有如來以前丈
言當作佛等是說有故跋謂是法身如來也者化不異
真故曰法身法身如來乃是諸法所依如義如謂如常
不動之義不以化身為實如來故不違前說有如來然
復有義何以故者承前微云何所以故實無有法使得
授記釋中意云以如來者即是諸法所依如義若不執

按五十五

實即稱真理所以蒙記如來之言即是前文當得作佛
号釋迦等諸法之言即有為法如謂真如思之可見言
第二所求有取跋者所求佛而有所取取於法身此疑
起者從前經云如來者即諸法如義既有如來即有所
得故成疑也若彼如來等者據前經中諸法如義當知
諸佛等者意云即受用佛有彼所得法身如來跋若有
人等者凡夫二乘起增益謗言佛世尊而得菩提經須
菩提實無有法等者問曰此与前文以實无有法得阿
耨多羅三藐三菩提有何別耶答前約菩薩今約佛說故二不同經之
意云實无行法實无有佛得菩提尔天親論云彼菩薩
行若言實有此即虛妄如是如來得菩提果若言實得

轉等有何別耶答前約菩薩今約佛說故二不同經之
意云實无行法實无有佛得菩提尔天親論云彼菩薩
行若言實有此即虛妄如是如來得菩提果若言實得
此亦虛妄跋菩薩分證等者行相易知然此跋中上言
能取影取所得下言所得影取能取取之与得義乃同
也跋第三所求无得疑者疑佛世尊於涅槃果而無所
得此疑起者從前經云實无有法佛得菩提若如是者
增上慢人而起謗云佛全不得无上菩提何得轉呼天
人師耶論若如是者若无有法佛得菩提次有人者凡
人不了將謂全无心既生疑口中便說說不契真便為
謗矣經如來所得者所得之言表是有得非全无也跋
遠離有為等者此有二義初句依他次句遍計无此二
故名為无實問曰依他幻有遍計全无若言无實理即
可尔何言无實答曰凡夫不達謂為實故亦无失也又
問若言凡夫謂為實者即是遍計何不但言遠離妄執
更言有為其義何也答曰凡夫人等若於有為沈作實
解即通三性心心所法若言妄執唯是染心故須別說
次成就无為等者无相无為真如妙有相用其測豈是
虛哉經是故如來等者由上文言如來所得无實无虛
是故如來說一切法皆是佛法若佛不得如是法身即

按五十七

不能知一切諸法皆是佛法是大意也問曰何處經文
說一切法皆是佛法答曰大般若云一切諸法皆同一
相云何一相所謂无相又法花云諸法從本來常自寂
滅相又淨名云一切法亦如也皆此義也今言一切皆

戒相又淨名云一切法亦如也皆此義也今言一切皆是佛法者一切有為攝相歸性皆是佛法是佛法者是佛所得真如法也疏如來躡真等者如來躡會真如理故見一切法如幻如化離却真如都无自性攝假歸真故皆佛法凡夫妄執離如有故成世間言非是妄情等者情所執不即真如執為實故以此亦知諸經論中說有為法即真如者並約諸佛菩薩說之以躡達故經譬如人身長大者如來法身豎窮三世名之為長橫遍十方名之為大問曰因何有此喻文來耶答曰由前經言一切法者即非一切今舉喻云如佛長大非大為大謂非世間之大身故世間之身有限量故恰似此中法非法義故此文來不唯如是又此文意亦是生下度生嚴土若不尔者何故下言菩薩亦如是等故知此中喻况之文通前後使方盡理也疏泛言人身等者意云若是泛指世間人身名長大者皆非長大下結指云故知長大唯目佛也疏彼須菩提等者真諦記說空生即是青龍陀佛聞佛略說而能深解躡人身長大等者喻即假設理即法身言非有為等者意云法身非是世間所知有相之身名非大身但是諸佛所知解身名為大身證前所說一切法者即非一切非一切者非是世間所知一切世間所知條然有躡不可說得是佛法故疏度生嚴土疑者此疑從前第十一疑之所起也謂魏經云實无有法名為菩薩故勝云若无菩薩等如文可見言為何義故等者意云因何諸佛及諸菩薩因中發心度眾生也論起心修行等者應云為何義故諸佛菩薩起心

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-14)

何義故等者意云因何諸佛及諸菩薩因中發心度眾生也論起心修行等者應云為何義故諸佛菩薩起心修行莊嚴佛土疏意說菩薩已知法性平等者即通地前地上菩薩必知真界而無自他亦不度生今假設言若有菩薩作是言者定非菩薩疏所以然者所以說言非菩薩者起倒心故執有自他非菩薩也疏菩薩了知一切法空等者菩薩了知真界之中無實蘊法名為菩薩疏引彼昔說等者舊云即是引前實無眾生得滅度者證於此處真法界中無有菩薩能度眾生今又解云指前經云凡所有相皆是虛妄凡所有者即一切義皆虛妄者即無我義或又解云疏指諸經說無我義亦無失也此是引義不是引文以上无文說一切法無我等故疏諸佛國土等者有為之法如幻夢故名為皆空菩薩了知應不執云我能莊嚴設起心云我能莊嚴定非菩薩不順真故經何以故者何故莊嚴而非菩薩言離相等者不執離如實有國土名為離相幻化之法無定性故与彼真如不一異故亦復不執離心實有名為離相以如夢境即夢心故若取相心返此二義說行相也問前說嚴土是斷疑情今說嚴土亦是斷疑二文何別答前除所嚴淨土之疑今斷能嚴淨土之疑二各別也經若菩薩通達等者了知五蘊所和合相如瓶盃等名為无我復知蘊躡各別之法如幻化故名為无法舊人解云離我執故無能莊嚴離法執故無所莊嚴疏世出世間等者資加兩位名為世間地上菩薩名出世間亦無成法者通達自身而無主宰名為無我通達自

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-15)

人解云離我執故無能莊嚴離法執故無所莊嚴疏世出世間等者資加兩位名為世間地上菩薩名出世間疏達無我法者通達自身而無主宰名為無我通達自身無實自性名為無法論前說菩薩等者此叙次前度生疑中而不見有能度菩薩所度衆生論不見清淨佛國土等者此叙次前嚴土疑中而不見有所莊嚴也言何以故者何所以故言不見耶次下答云以不見法名為佛故論或謂諸佛等者或者不定之詞於法未

定名之為或即是不見所以將謂一向如死目人全無所見故說有眼歟顯諸佛但見依他幻化之物都不見實名為不見是大意也疏此中明佛五眼等者問何以五眼次第如是答從淺至深漸次明故又問若如是者惠眼觀空勝於法眼何故先說答能所生故由證真後法眼方能見俗諦故既爾何名從淺至深答多分不故問眼是何義答照曜為義因此略明五眼之義三門分別一釋名二出辨三問答初中復二初惣釋後別釋且初也言五眼者五即是數眼即是法法帶五數數能釋法名帶數能釋分五初肉眼者血變變成名之為肉眼從所依以立其名依主釋也有云肉有照曜名為肉眼持業釋者理恐不然勝義眼根非血成故二天眼者復有二種一修得者一切禪定皆得名天眼天修得故名天眼天之眼故依主釋也二報得者清淨光潔名之為天天趣之眼故名天眼三惠眼者史擇為惠照曜為眼當辨彰名持業釋也四法眼者法即一切俗諦之法法之眼故從境立名依主釋也五佛眼者佛即屬人

為眼當辨彰名持業釋也四法眼者法即一切俗諦之法法之眼故從境立名依主釋也五佛眼者佛即屬人眼即屬法佛之眼故依主釋也二出辨者初肉眼者通漏無漏皆用所造淨色為性次天眼眼若報得者即用天趣所造異熟色為性若修得者即用色界通果色中清淨淨色而為性三惠眼者辨即二空根本智是四法眼者辨即二空後得智是五佛眼者惣以四眼而為辨性第三問答略有十重一問唐梵之中如何分別答梵云所量此云行盡照曜一切實色盡故名為行盡二問既云行盡何故名眼答眼是其辨行盡是用今據辨字故名為眼或眼行盡俱是其用以照曜時必行境故隨義皆得三問假色不照何名行盡答實色盡故名為行盡四問既言眼者照曜為義五眼之中如何分別

答皆照曜故五問各緣何境答凡夫肉眼但見自地障內實色極遠不過一百由旬即輪王眼二乘肉眼雖同凡夫然能遠見凡聖異故菩薩肉眼能極遠唯見大千世界若佛肉眼見十方境界天眼有二一報得者凡夫但見自地之中障內障外一切微細色不見上地微細色也若聲聞人如凡夫見但遠近別若諸菩薩報得天眼見有遠近兼極遠者見大千世界有云不定如初地中見大千世界二地已去倍倍而增次修得者凡夫能見一四天下障內障外上地下地微細色等若二乘人有三品別下品天眼見小千界中品天眼見中千界上品天眼見大千界此中且約惣相而言非決定語如阿那律上品天

品天眼見小千界中品天眼見中千界上品天眼見大千界此中且約惣相而言非決定語如阿那律上品天眼見三千界猶如掌中庵摩勒果豈不更見掌外之事故約大綱惣相言也若諸菩薩得天眼初地能見百佛世界二地能見千佛世界後後倍增佛位天眼見一切色次惠眼者緣真如境二空根本智為緣故隨其三乘緣於二空而有異故次法眼者緣彼三乘教法為境或緣衆生根性為境或緣一切俗諦為境若是佛眼普緣一切理事等境六問何者有漏何者无漏答肉天二眼因唯有漏佛果无漏餘之三眼皆唯无漏七問三性之中如何分別答肉天二眼因唯无記果唯善性餘之三眼唯是善性八問三界之中如何分別答欲界唯有報得天眼及有肉眼無餘三眼以惠眼等依定起故問報得天眼肉眼何別答報得天眼即是肉眼但見障內障外異故次色界中定有五眼見近遠色能起根本後得智故次無色界有後三眼觀空名惠達俗名法佛眼即前故亦有也九問三乘位次何位有無答且初聲聞資加二位肉眼定有天眼不定餘三定無若後三位肉眼惠眼此二定有法眼佛眼二眼定無天眼不定以證理故得有惠眼後得短促不能緣於教法等故而無法眼或有法眼但緣事法名法眼故其天眼中修者即有不修者無次緣覺人如聲聞說次明大乘前之二位有頃有漸頓悟菩薩位可得有肉天二眼漸悟菩薩定除佛眼餘之四眼即有一說一云如小乘位未迴心時說

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-18)

頃有漸頓悟菩薩位可得有肉天二眼漸悟菩薩定除佛眼餘之四眼即有二說一云如小乘位未迴心時說其行相尋上可知二云四眼定有以能修習大乘行願功用轉勝生空後得能緣法故初地已去唯除佛眼餘四定有若是佛位五眼定有攬前四眼成佛眼故故龍樹云辟四大河流至天池惣名為海佛眼亦尔十問肉天二眼為同為異答在因有別在果無差或約示現而各有別以疏中言肉眼能見障內色故故知二眼各有異也疏去故問云等者化身如來淨節為父摩耶是世名有父母肉眼能性以淨四大所造之色而為慧性問意易知經須菩提提於意云何等者化身如來還有天眼見於障外細遠色不經如是世尊等者為前肉眼有障尋更明天眼令諸菩薩修習此眼見細遠色疏亦有依定等者化身如來初出家時往鬱頭藍樹得定後定修得天眼等通其天眼根即以色界所造淨色而為慧性經如來有惠眼者善現已知世尊如來有根本智內證二空故有惠眼經如來有法眼者以佛具足一切種智即後得智能了三乘所有教法及了一切有為事法故有法眼經須菩提提於意云何等者惠眼了真法眼了俗世尊已有還有佛眼雙照真俗二諦已不疏自下第二明五眼所見境者即下經云若干種心是佛所見之境斡也疏此中所以舉恒沙等者謂外難云前舉恒沙校量顯勝此舉河沙將為何用疏自答云為歆取為籌算法故此中文意籌即是算如言籌子或算子等今以此少為籌為算顯世界等如文可知言如是世界等

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-19)

籌算法故此中文意籌即是算如言籌子或算子等今
將此沙為籌為算顯世界等如文可知言如是世界等
若舉界正為顯有情多故下經云今所國土中所有衆
生言如是有情等者明有情多顯心多也即下經云若
千種心言如是四重展轉校計等者因河辯沙依沙數
界依界說生依生說心此衆生心因衆生起衆生復因
世界所起其世界者因沙而起顯此之河沙等者四河
中沙現伽窣多問世尊說經偏指恒河不指餘者有何
所以答有四義故一由沙多故二佛常近彼而說法故
三雖經劫壞名常定故四由世間人呼為福水故偏
舉之其河初出無熱惱池闊二十里深二十里長四十
里沙細如麵滿其河中且約深闊二十里廣說長四十
非唯爾也疏如一恒河中等者一箇河中沙已無量一
顯之沙點一恒河復將衆多恒河中沙而點世界世界
即是四大洲也言責其多也者責即問也經佛告須提
等者舉彼所依世界多者顯能依生亦是多也疏漂蕩
隨流種種顛倒者如水本淨風聲成波六識本淨境至
即坐眼隨色流耳隨聲流鼻隨香流舌隨味流身隨觸
流意隨法流隨境造業業所引故便生六道故名隨流
言種種顛倒者心緣六境逐妄迷真名為顛倒又顛倒
者不淨計淨於苦計樂無常計常無我計我名種種倒
言二出世心者謂聖人心定惠相應由此定惠能引凡
夫至聖果故名出世間言住四念處者一觀身不淨二
觀受是苦三觀心無常四觀法無我觀身不淨復有五

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-20)

夫至聖果故名出世間言住四念處者一觀身不淨二
觀受是苦三觀心無常四觀法無我觀身不淨復有五
種一種子不淨父母和合成此身故二住處不淨在母
胎中生處之下熟藏之上兩盈中間母若飽時猶如兩
石相碰地獄母若飢時如倒懸地獄母若寒熱食如鐵
湯地獄母若寒熱食如寒水獄母若渴相不淨肝膽脾
胃大小腸等四外相不淨髮毛爪齒九孔長流五究竟
不淨死常爛壞等是為第一不淨觀也二觀受是苦受
有三種初苦受二樂受三捨受觀其苦受名為苦苦身
自是苦苦上加苦名為苦苦觀其樂受名為壞苦正樂
之時緣於樂境樂謝之時名為壞苦觀其捨受名為行
苦念念遷流名之為行性逼迫故名之為苦三觀心无
常心心所法剎剎落謝名為無常四觀法无我於十八
界推求我終不可得故觀身不淨能除淨倒觀受是苦
能除樂倒觀心無常能除常倒觀法無我能除我倒若
是大乘四念處者智慧強故不假別觀但即惣相觀身
如雲空觀受內外空觀心但有名觀法不可得為四念
處也言第二明佛能見之智也者於五眼中佛眼法眼
為能見也言心住顛倒也者顛倒之言顯是虛妄不實
之義經何以故者何所以故知心顛倒虛妄不實疏如
是諸心等者意云此諸心等依何境住而言顛倒虛妄
不實經如來說諸心等者意云此上諸心非是聖人四
念處心所以顛倒虛妄不實若答疏中所問義者應云
此上諸心不依四念但依六塵所以顛倒虛妄不實疏

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-21)

念靈心所以顛倒靈妄不實若答疏中所問義者應云
此上諸心不依四念但依六塵所以顛倒靈妄不實疏
六識不一等者即是眼識乃至意識名為諸心今又解
云指前所說若干種心名諸心也經所以者何者所以
諸心非出世心但是靈妄顛倒心者行相何耶疏意亦
同但語略也經過去心不可得等者過去之心不可得
有四念靈義未來現在准此說之又有說云過去已滅
未來未生現在不住三世推求不可得故知顛倒靈
妄不實无著論云過去心不可得者已滅故未來心不
可得者未有故現在心不可得者第一義現在是妄理
中無故問无漏之心三世推求亦不可得何但凡心答
聖人之心順於如故不執著故能斷妄故与真如理不
定異故不可例也又問一切有為皆与真如而不定異
何但無漏答曰誠如所問然證悟者知無定異凡夫不
知執為定異由堅執故所以名妄若達有為如幻化者
即与真如不一不異由不一故可名為靈由不異故可
名為實不同妄心所執之法一向定異一向名妄无漏
之法但可如幻靈疎不實不可名妄不顛倒故疏福德
非善疑者疑諸菩薩所修福德非是善性此疑起者因
前經云若干種心如來悉知釋云惣是凡心皆住顛倒
會人因此疑菩薩心亦是顛倒住六塵故又是靈幻不
真實故即所修福德非是善性正達菩薩布施善性今明
菩薩心不顛倒所修福德是其善性即斷疑也論若如
是者膝上所明若干種心皆是顛倒論菩薩所修福德

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-22)

菩薩心不顛倒所修福德是其善性即斷疑也論若如
是者膝上所明若干種心皆是顛倒論菩薩所修福德
等者即知菩薩心亦顛倒所修福德何名為善疏如前所
明等者謂前第三第七疑中皆明布施不及持經以是
人天生死因故疏此中所明等者指此布施与智相應
是无漏業離前顛倒名為舉勝對有相施名為對劣言
遠離等者意云今此乃是離倒者也疏如來及問等者
正舉菩薩无顛倒心而行布施三輪清淨得福多不疏
印順此施等者如是二字印順施也世尊之言即白師
也言舉无限因者配經文中以是因緣答无限果者配
福德多即是空生答无限果多之義故云甚多問曰何
名无限答曰以諸菩薩修无相因契真如故無有限量
因既无限果亦同然故佛功德二無邊名无限果經以
福德无故者知福无實福即多也言但見空无者幻無
自性故曰空無或見真空无形狀故亦名空无疏諸佛
相好疑者第三疑一切賢聖皆以無為法而有差別外
人復疑既從無為立諸佛名何故說有相好名佛今明
法身無其相好不違前文是斷疑也論若諸佛以无為
得名等者一云若受用佛從無為法以得名者何故復
說相好名佛二云若法身佛從無為法以得名者何故
復說相好名佛以會中人不解法故將謂化身便是報
身及与法身所以疑云既是一佛何從兩處而立名字
下答意云法身報身從无為立化身如來從相好立汝
自不知三身各異妄生疑慮是大意也問曰法身如來

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-23)

下答意云法身報身從元為立化身如來從相好立故
自不知三身各異妄生疑慮是大意也問曰法身如來
即是元為何故更言從元為立答曰元為是法法身屬
佛如法性身依法性土故弗違也又問報身如來亦有
相好云何今言是化身乎答曰彼是佛境非凡夫境今
說凡夫所見相好故不相違又問相好何別答彰顯名
相姿美為好又問云何彰顯答曰能顯諸佛五蘊身故
云何姿美答曰令相轉嘉是姿美義言八十種好者智
度論云一如來指爪狹長薄闊光潔鮮淨如赤銅葉二
如來手足纖長臄直節骨不現三如來手足平等无差
於諸指間皆悉充密乃至七十九如來頰容常少不老
好巡舊蒙八十如來手足及臂臆間俱有吉祥喜旋德
相文同綺畫色類朱丹是名八十隨形妙好經佛可以
具足色身見不者一云法身可以色身見不二云報身
可以現在應身而得見不問曰何以得知亦說報身答
曰受樂報佛亦是凡小所迷誤故今亦令知報化各異
所以兼問理合不故不唯有理亦有文故何者如前經
云譬如有人身如須弥山王論中即說是報身佛又言
譬如人身長大即言法身以此准知更云相顯二身雙
取義乃周足踰隨好非真者非是法身及報身故報身
如來若對法身雖非是真若對化身亦是真故言一世
諦者若約二諦分別之時但是有為惣是世諦若約真
俗八諦論時即應淺者名為世諦今約應淺對勝妙法
以分真俗即知報身亦是真諦言不同法身等者意說
法身可以名為具足色身問曰法身无形何名色身答

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-24)

以分真俗即知報身亦是真諦言不同法身等者意說
法身可以名為具足色身問曰法身无形何名色身答
曰不定異故空即色故或又解云不同等者不同報身
具足恒沙真實功德以報身佛由功德法之所成故亦
名法身言此中問答相好雖殊者相即如來三十二相
好即前文八十隨形其中問答二行相並如前說故云
无別經云如來說諸相具足等者舊云如來說諸相具
足者是俗諦佛即非具足者非真諦佛是名諸相具足
者結歸俗諦更有二解如圖中叙問何故佛現三十二
相八十種好答為對輪王三十二相又涅槃經說西國
中有八十種天祀神廟彼諸外道各事一廟如來化彼
故於一身現八十種好又有靈說為對梵王八十種好
故佛現之若不現者便言不如也疏如來說法疑者疑
化身佛離法界外而有所說論若如來等者若法身佛
八十種好三十二相不可得見論云何如來說法等者
意云云何念言如來說法如來之言即佛自呼我是能
說 法界外法是所說法既佛自言我能說法何言
不以色身見耶經真作是念者其起念云化身如來離
法界外而有所說疏若言等者會中人言化身如來離
法界外而有所說即是謗佛何以故不能解得所說之
法不離法界由不離故縱七辯於舌端而常无說源八
音於聽表何廢嘿然疏第一義中若者第一義中无法
可說離真法界亦无有說疏世諦之中假名等者世諦
之中而有所說不離法界亦是有說問所觀相好不離
法身應不可見所說文義不離法身應不可聞既可見

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-25)

可說離真法界亦无有說疏世諦之中假名等者世諦之中而有所說不離法界亦是有說問所觀相好不離法身應不可見所說文義不離法身應不可聞既可見聞如何法身不見不聞答即色若觀空見色亦見法執色若為實見色不見法隨心有異理不相違疏何人能信疑者於其末世有何等人能信此經論若言諸佛說者是无等者此中意說佛之与法即法界有離法界无思之可見經彼非衆生等者經文太略應合先言亦有衆生而生信解然後方言彼非衆生疏能說所說等者真諦門中雖无能說及所說法有大乘性諸衆生等能信此經疏非是凡夫躰者彼信經人非凡夫躰凡即无性疏明有聖等者顯信經人是有大性根熟人也問有性未熟亦不生信何但无性答无性一向不生信故所以偏說又問二乘定性亦不生信何但无性答有廣惠人能生信故不同无性一向不信不可相例疏又解彼非衆生等者真諦離相无衆生故不可辯於信不信也疏非不衆生等者俗諦之中有信者故經何以故者何所以故彼非衆生非不衆生經須菩提衆生者勝上所徵二類衆生具足應言須菩提彼非衆生非不衆生者次雙釋云如來說非无性衆生是有性故名爲衆生此四句中上之二句釋非衆生下之二句釋非不生若但依文不生人解以前文言彼非衆生非不衆生今更說云非衆生非不衆生有何殊異故知如上疏佛有取證疑者疑受用佛證法身時而有所得此疑因前第十二

云非衆生非不衆生有何殊異故知如上疏佛有取證疑者疑受用佛證法身時而有所得此疑因前第十二云實无有法佛得菩提至於此處會人思惟疑佛有得是故名爲有取證疑論若如來不得一法等者以下經言爲無所得耶意云爲是都無一法可得耶論牒此云若言如來不得一法名菩提者次下難云云何離於上上等者上上之言即是十地相望之語初地望於地前名上二地望初名之爲上後後准此或上上者是前前義初地爲前二地爲後等其問意云云何漸離上上地故展轉未後得菩提耶經如是如是等者爲令空生起決定心無得因得无得果故言如是等言即成菩提者即可述成菩提無得也疏若有少法等者自受用身證法身時若有所得非是真證未泯相故疏此即第一明無增減者此真如理在於佛果而亦不增在凡位而亦不減即是經中无高下義言真法界中等者衆生無德即是滅義諸佛有德即是增義今真界中無生無佛何有增減言即無上也者配經文中是名阿耨菩提之義意云即由平等无高下故所以名爲無上菩提經以無我無人等者謂有問曰若言平等無有高下何故佛證無上菩提凡夫不證今經意云諸佛無我故得菩提凡夫猶所以不得疏第二明淨平等者前言平等通其凡聖此言平等唯在佛位是故名爲淨平等也以一切佛同無我故同證理故名淨平等疏諸佛如來等者三世諸佛同無我所證法界平等無差舊問答云諸佛

切佛同無我故同證理故名淨平等。諸佛如來等者
三世諸佛同無我所證法界平等無差。舊問答云：諸佛
惣有三同六異。何故？此中而說平等。答：此約法身而論
平等。若三平等約受用身，一壽命平等，二身量平等，三
所依法身悉皆平等。六異之義，約化身明。一種族異，拘
留孫等是婆羅門；今釋迦佛是王種族。二姓氏異，前之
三佛姓迦葉氏，釋迦大佛姓釋迦氏。三說法異，前之三
佛說法華經不說涅槃經，釋迦文佛說法華了更說涅
盤。為衆生類根性鈍故，四結集異，前迦葉佛涅槃已後
法住七日，佛法即滅無結集。故今釋迦佛滅度之後，正
法一千年末法一万年有結集，故五壽命異，前迦葉佛
壽二万年，今釋迦佛壽一百歲。六設利羅異，多寶如來
全身舍利釋迦如來碎身舍利。此隨舊文且言六異理
實。諸佛化現門中，分量差別言是故。无上者，問經文之
中無無上言。今疏文中結指何也？答：以下文中則得阿
耨菩提之語，通此唱故。阿耨等言即是无上菩提義。故
然疏中語並是論大經修一切善法者，謂有問曰：若
以諸佛无我等，故得菩提者，二乘无學亦無我等，何不
得耶？答：修一切善則得菩提，彼不曾修六度万行。是故不得
經須菩提所言善法者，謂有問曰：若言修善，則菩提
九夫施寶及捨身命，何不得耶？答：所言善者是無漏善
非是人天十善之法。是生死因，不清淨也。疏是名善法
等者，无漏六度能斷障際，與佛為因，名為寂極清淨善
法。疏无記非因疑者，疑名句文是无記性，非法身因。今

等者，无漏六度能斷障際，與佛為因，名為寂極清淨善
法。疏无記非因疑者，疑名句文是无記性，非法身因。今
明本質聲名句文，无漏善性為菩提因，是無疑也。論若
一切善法者，此叙前文修六度善滿足之時，證得菩
提。論即所說法者，即此如來所說之法，受持讀誦不
得菩提，以名句文是无記故。此約小乘薩婆多難彼許
名等是无記故。疏所以重舉等者，前文已明三千大千
今此又說故云重也。俱舍頌云：四大洲日月蘇弥靈歡
天梵世各一千名，一小千界，一小千千倍，說名一中千
此千倍大千，皆同一成壞。釋云：小千界者，即初一須彌
一千个，四洲日月蘇弥靈歡山，欲天梵世以鐵圍山遶圍
遶之，更將一个二禪，蓋之名。小千界中千界者，頌云：此
小千千倍等者，此小千界至一千倍，即一千个小千界
義。二禪一千三禪一个名，中千界大千界者，頌云：此千
倍大千，此之一字指中千界，千个中千成大千界。此大
千界都有百億四大洲也。然億有四十万為億，百万為
億，千万為億，万万為億。今約千万為億，故成百億。疏明
所說法等者，理實此經世尊所說无漏善性，今縱小乘
且說無記，謂有宗說十八界中前十五界是其有漏五
根五識并五境界為十五也。後之三界通漏无漏，意根
意識法境界也。說名句文自性无記，今大乘玄經許无
記。然若受持亦勝前，施作緣因，故作緣因者，望法身佛
而作了因。望報身而作生因。疏况大乘教等者，况我如
來具十八界皆是無漏名句文三善性，所攝受持讀誦

來具十八界皆是無漏名句文三善性所攝受持讀誦
豈不能得無上菩提疏若魏本經等者舊云一數勝即
是百分不及一等二力勝經福少分能破我法施福不
能斷惑緣故三不相似勝持經之福等於法界數不能
及施福有限數能及故數謂比數所音呼之四因勝施
非佛因經為佛因問經舉數勝何兼辟喻答由上四勝
世間之法更無喻故問經言百分不及一者經福施福
取於何者答今取持經四句之福分為百分內取一分
與施福並施不及一千万億分准此思之疏佛度眾生
疑者前疑世尊有說法想今疑世尊有度生想故文遮
言勿謂如來有作念也此疑起者因前經云是法平等
釋云真如之理凡聖共有名為平等若介何故如來作
是念云我度眾生佛即在萬眾生雲下違前平等故成
疑也今明真界佛不度生不違前文設俗諦中佛亦不
念我能度生既无能所不違前文平等之義疏外人雖
有是疑等者會人有疑今舉空生意取所等故云汝等
經須菩提莫作是念者若於真界言佛度生全無知見
故佛遮止經何以故者世尊出現正為度生何故遮言
莫作是念莫作念者莫於真界見所度也言度生勿見
等者意云佛現度生今言勿見其故何耶勿即莫也見
即念也疏一真法界等者一真法界是法身慧恒沙緣
起是化身佛及眾生等言緣无自性等者若了能度所
度無實即見法界無有差別佛不度生義在一真法界
中也疏若使諸佛見彼等者意顯所度弊是無也言我

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-30)

度無實即見法界無有差別佛不度生義在一真法界
中也疏若使諸佛見彼等者意顯所度弊是無也言我
能度者意顯能度弊亦無也此言無者謂真諦中無形
狀故若俗諦中如幻事故惣是無義言以取執故者執
取眾生以為所度執取自身為能度故經如來說有我
者即非有我者佛於諸法得自在故說為我等三說如
疏疏一寄對標勝者寄謂託也對者望也標者顯也託
以對望一切凡夫不自在故顯佛自在假說為我疏然
俱生我等者准唯識論俱生煩惱三界共有一十六法
欲界有六謂貪瞋癡慢及二見色界有五無色界亦五
各除其真三界合論共為十六其身邊見唯第九品阿
那含人分分漸除阿羅漢人方能斷盡言我執習氣除
佛者佛位之中現行種子習氣皆無言餘聖皆曰未亡
者即二乘人但斷種現不捨習氣地上菩薩不斷種現
雖捨習氣而未盡故疏由此如來等者因由上說種習
兩亡顯佛世尊獨自在故假說為我所言我者自在為
義或說過去者就因位身亦說有我謂如經云如我昔
為歌利王等或隨世流布者西天世俗皆稱我世尊順
彼亦說有我疏引佛同說等者舊云即引魏經第十八
疑彼非眾生證於此處即非有我今又解云引佛同說
者謂此經言如來說即非凡夫者如來之言即指餘佛
以一切佛皆作是說名為同說若如前解甚大懸遠以
彼魏經與此秦經都是一經豈佛引彼證於此耶故知
非也言證成其義者證前凡夫有我之義以如來說非
凡夫故非凡夫者非有聖性凡夫人故以有性人不執

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-31)

彼魏經與此秦經都是一經豈佛引彼證於此耶故知非也言證成其義者證前凡夫有我之義以如來說非凡夫故非凡夫者非有聖性凡夫人故以有性人不執心外有實義故言為明聖說等者聖人說我是其假說凡夫說我是妄執故疏謂愚暗凡夫者無性人也言非有聖性者非是有性凡夫人也此文來意為斷疑情外人疑云若前說言凡夫之人以為有我即持經人應執有我若許執我不能持經以經明說無我義故佛令答云前言凡夫以有我者即非有性信經凡夫但說愚迷外道凡夫故不違也疏相比法身疑者疑於化身三十二相比見法身此疑起者因前經云如來不應以具足色身見釋云法身如來於隨好身不能親見今於相身比即應通今斷此疑比見不得是大意也論雖相成就至法身為躰者成就相好不可得見法身如來以相好身非法身躰如來正以法身為躰故此叙前文第十六疑如來不應以具足色身見等論而如來法身等者法身如來應以見相一分比智比度知見法身如來何謂也為福相成就故為者以也成就者得也以福相身所證得故應合比見或又解云是彼福相成就身上所證得故為者是也言汝謂等者汝意將謂福相之身證得法身如是比度觀法身耶經須菩提言等者理實不合以相觀真今言如是即是設答問餘本經言不以諸相觀見如來何故此文獨異餘本答餘本之中就實翻對以空生意不許觀相見法身故今此經中約須菩提就

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-32)

觀見如來何故此文獨異餘本答餘本之中就實翻對以空生意不許觀相見法身故今此經中約須菩提就餘人意假設答言如是如是以相觀佛故不違也又理有二一俗二真真雖無相於俗諦中可以分明三十二相觀如來故佛依真問善現約俗以答如來故不違理問觀能證佛知所證理亦是本分何故不許答化身無心不親證理示現證故所以不許疏不可親得證見法身者意云不可現量親見法身證是現量疏而恐福因等者恐於福相成就之身比度得見法身如來故答如是疏若以福因等者若以化佛福相之身比度得見法身如來輪王亦有福相之身應亦比度得見法身言輪王者若大衆說人壽百歲增至千歲有鐵輪王王瞻部洲輪寶量廣一俱靈舍而有一百二十五輻表有一百二十五子從壽千歲增至萬歲有銅輪王王南東洲輪寶量廣二俱靈舍二百五十輻表有二百五十太子從一萬歲至五萬歲有銀輪王王南東西如是三洲輪寶量廣三俱靈舍有五百輻表王有其五百太子從五萬歲至八萬歲有金輪王王四大洲金輪量廣四俱靈舍有一千輻表有千子俱舍頌云輪王八萬上金銀銅鐵輪一二三四洲逆次獨如佛他迎自往伏諱陣勝无害相不正圓明故與佛非等釋云言輪王八萬上者上即前義八萬歲前而已出世故名上也言金銀銅鐵輪者有金輪現名金輪王其餘准知言一二三四洲者上四輪王逆次配也順次合云四三二一洲言獨如佛者輪

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-33)

有金輪現名金輪王其餘准知言一二三四洲者上四輪王迭次配也順次合云四三二一洲言獨如佛者輪王獨王十善化人猶如世尊不並化也言他迎自往伏者若金輪王望風順化輪至他國盡來降迎若銀輪王

自往諸國威勢遠近彼便歸伏若銅輪王亦是自往彼見便伏言諸陣無害者謂鐵輪王自往諸國布

陣棄戈陣必勝強而不加害故云无害言相不正圓明者輪王雖有三十二相與佛懸殊此之四王欲往諸國七寶導前四兵從後言七寶者輪名自在主珠名光藏雲鳥名香山精馬名勇疾風主藏名寶峯主兵名大智女名離垢眼沮盤經云即於東方有金輪寶其輪千輻穀朝具足非工匠造自然成就而來應之為寶端嚴如白蓮花七支善住馬寶紺艷毛如金色行疾如風女寶端正微妙第一身毛孔中出旃檀香其目遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是舌能覆面如赤銅業心聰睿哲有大智惠於諸衆生常有軟語珠寶純青猶如琉璃大如人脰是金翅鳥肉搏之心能於闇中照一由旬若天降雨滴如車軸此珠寶力能化作蓋遍一由旬遮此大雨不令下過主藏神寶自然而出多饒財寶巨富无量庫藏盈溢无乏少報得眼能見地中所有伏藏隨王所須皆能辦之或時以手攬大海水隨十指頭出十寶藏以奉聖王而白王言大王所須隨意用之主兵巨寶勇健猛利謀略第一善知四兵若任闔者即見聖王若不任者退令不見言四兵者一象兵二馬兵三車兵四步兵經須菩提白佛言世尊等者前來恐謂相身之上

步兵經須菩提白佛言世尊等者前來恐謂相身之上此見法身故答如是如來遂以輪王置詰便即領解无相法身不以色身而能比見以化相身无實心故經尔時世尊等者問曰空生已言不可以相比見法身今何更詰答曰恐心浮沈故重詰責或須菩提雖生悔餘者

猶迷故重詰責舊人解云前文是散此文是定於其定

中此見不得故此重明今謂不尔定唯現量无比度故問曰經文不許色聲見佛意在何也答曰凡夫人等執化身佛親證法身復執能詮親證法身今經意云唯根本智親證法身其變化身無有實心唯是化心都無緣慮如何能證法身無為又法身理本無言說如何執聲親詮理法若因化身觀自受用起根本智證法身理即不逮也若知言詮詮法身時如手指月不能親着如是解者佛不逮也言非是法身菩提之路者無分別智是法身路色聲疎遠迂會之極名為邪道疏福因感果疑者疑前五度感得法身論若有人言等者意云由前五度感色相身由此之故方得法身故論說云即知福德力得大菩提彰福德力疎得法身論若如是如來即以等者法身如來既用福相而能感得即應比見違前不得故成疑也疏此中疑意等者由五度故感得相具由相具故方證法身若相不具即不得故故言應以相具為因得耶言此中剩一不字等者問餘五本經無其不字唯此經有何者為正答有無惣得若無之時道理即顯若有不字即可說言豈不以具足相故得菩提耶疏既

唯此經有何者為正答有無惣得若無之時道理即顯
若有不字即可說言豈不以具足相故得菩提耶疏既
念迷因等者念具足相而感法身即是迷因法身自用
正智為因不以相具為因得故相是色故言謗因无報
疑者謗將前五波羅蜜因不得法身名為無報論若不
依福德力等者若前五度不感法身菩提果者即諸菩
薩失福德因及失果報因果俱失即是經中斷滅之義
外人疑意持謂五度只感丈六便為報身化緣盡已入
無餘依同二乘人身智俱滅永無有故名之為失既如
此者爭如不修是大意也經汝若作是念等者空生之
意恐新發意小菩薩等起斷滅想不修五度所以示相
而懷疑心欲令如來決眾疑故疏無果報者不得法身
名無果報次便於菩提等者即於化身生空菩提生斷
滅義以身滅時智亦滅故言起於斷見者計死後無是
斷見也次空見者全無因果是空見也言定性二乘者
謂作念云我若證得无餘涅槃身智俱滅便無事矣然
此疏中二種斷滅並非經意以經本說發菩提人生斷
滅故學者宜思經莫作是念者莫謂菩薩所修五度惣
無因果經何以故者何以令我莫作是念疏菩薩發心
事者菩薩不說無因果故修五度因而能感得報身果
故盡未來際受大法樂豈斷滅哉疏謂是世間菩薩等
者資加菩薩所行布施名有漏施疏知一切法無我者
以法空智雙斷二障證二如也疏得無生法忍者勝魏
經也得有三人初地分得八地相續得佛果圓滿得其

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-36)

者資加菩薩所行布施名有漏施疏知一切法無我者
以法空智雙斷二障證二如也疏得無生法忍者勝魏
經也得有三人初地分得八地相續得佛果圓滿得其
無生忍而有三種一本性無生忍謂初地後了遍計性
本來是無但由無明覆障惠眼妄執我法以之為實今
至初地惠日朗然照彼我法本來是無名日本性無生
忍也二自然無生忍謂初地後觀彼依他如夢如幻無
自然生名曰自然無生忍也三感苦無生忍初地菩薩
斷分別障名無感也永更不受三塗苦果名為無苦因
果俱壞名曰感苦無生忍也若八地後了遍計故得本
性忍了依他故得自然忍俱生煩惱永不生故名為無
感捨分段故名為無苦於此忍可名為感苦無生忍也
其佛位中了達遍計及依他起行相如前斷種捨習名
為無感捨變易身名為無苦故得感苦無生忍也疏如
是菩薩等者古云地上菩薩若如次前以恒沙界七寶
施者施寶雖等勝多有異以漏無漏不同故也今又解
去其前布施是取相施唯是凡夫今此後施是無相施
不唯聖人亦通資加二位菩薩以經但言知法無我不
言證故其無生忍通真似故疏存人我等者凡夫布施
唯求未來人天果報名取我相須得財寶受用之具名
為資身疏存法我者等者不能了達現在五蘊是幻不
實名取法我縱擬行施惠恐不活名見眾生出此言眾生
即指蘊繫是法我也言有貪著者貪福德故言不受者
不貪世福名為不受經是故說事者不貪之福既得但

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-37)

不貪世福名為不受經是故說事者不貪之福既得涅槃故說不受世間之福若無漏福菩薩亦受而不貪者但領納故名為受也疏執應迷真疑者執應化身即是真佛名為迷也論若諸菩薩不受等者據前經中以諸菩薩不受福德本以不貪名為不受今難意者即以不領名為不受難之意云若諸菩薩全不領受如是福者云何果位能以福德陰覆群生今獲利樂利樂即是受用之義如佛捨彼二十年福陰覆末法諸弟子等先既不受此福何來疏事同世間者同世間人行住坐卧經若來若去等者謂周昭王二十三年七月十五日從兜率天降在王宮至二十四年四月八日無憂樹下而誕生故名之為來言若去者即周穆王五十二年二月十五日佛入涅槃名之為去言若坐者每說法時右足押左名吉祥坐言若卧者右脇著地如師子王名之為卧言是人不解我所說義者凡夫之人認此去來坐卧之身言是法身故言不解經如來者無所從來者法身真跡無去無來應化權施或行或坐真應既別不可執應便謂真佛理既顯然疑心亦斷疏化真一異疑者疑法化身為一為異此疑起者因前經云若來若去又云無所從來亦無所去因此疑云法化二身為一為異若完是一即去來等何故不同若定是異云何經言一切諸法共同一相世尊乃舉世尊微塵不一不異以顯法化不二不異用疏此中所舉二喻者一如來喻二善現喻言意將塵聚者即是微塵及世界也言惣相別相者世界為惣塵聚

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-38)

疏此中所舉二喻者一如來喻二善現喻言意將塵聚者即是微塵及世界也言惣相別相者世界為惣塵聚為別惣喻法身別喻化身由此世尊詳因由二身不一不異世尊假設界塵之喻為明如是真應之義疏意顯示許世界等者三千世界所有微塵惣為一聚而成世界此即喻中以多成一亦是攝多歸一之義言以喻佛身至同一法性故者佛身之言即是法身功德變化惣為化身功德是法變化是人如是人法同一法性同一法性者同顯一性亦是攝多歸一之義法喻相對行相可知言此中惣明以塵為聚等者聚即是界故喻法身塵喻化身如文自顯疏攬塵成聚等者攝塵成界無別微塵 攝化歸真無別化跡言塵事各別等者事即塵事塵事細塵既不一名為各別法合如文疏惣塵為聚等者惣將微塵成世界聚寬廣無邊喻顯法身而無有邊疏以聚計塵等者若將世界碎為微塵其塵甚多顯化佛也經何以故者何所以故言甚多耶為異世界實有名多為異世界假有名多經若是微塵聚等者應先答云是假有故名之為多若是實有佛則不說等意云若是異界實有塵者佛則不說是碎世界之微塵也疏衆是衆義等者此言聚者即是微塵堆聚之義如麦莖聚不同前疏以聚為界謂世界相雖名為聚然有山川水陸之異故不同也詳此疏意離塵無聚故聚名假佛既說此微塵名聚明知是假離塵無故若塵外有即不名為微塵聚故不名聚者即配經中佛則不說

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-39)

名假佛既說此微塵名聚明知是假離塵無故若塵外有即不名為微塵聚故不名聚者即配經中佛則不說是微塵聚此是疏意然不順經以經本為問答塵多應以多義釋其衆字即可相順謂應說言若是衆多微塵實有佛則不說是即世界之微塵衆以離世界別無解故所以說為即界塵也經所以者何者所以說塵不是實者行相何耶經佛說微塵衆等者意云佛說微塵非是異界別有微塵但是不異世界之塵故不實也疏由斯少異等者此有二義一約能說人而不同故二約彼開曉領解別故名為少異若是解釋經中行相与前同也前則微塵不異世界此則世界不異微塵返復解之以顯二身不一不異然此疏中雖將二喻配屬師資理亦難信何者以前經文佛先審問空生乃答漸次更微展轉更釋微即是佛釋即善現云何可說前是佛說後是空生今詳經義若就意論惣是佛說以佛本意明彼界塵不一異故若約詞句則空生說以須菩提述佛意故顯是假相也者問前將世界喻佛法身今說是假其故何耶答隨順俗諦即說世界喻似法身今明假者為破外道故不達也今又解云離塵无界名之為假即塵有界故喻法身不相違也經何以故者微前世界今現實有何故云假經若世界實有者等者意云若界異塵實有解者則是外道之世界也一合相言即是世界之別名故顯一合相等者謂諸外道執器世界為一實相今佛教中顯彼世界多法合成別無自解名一合相然

實有解者則是外道之世界也一合相言即是世界之別名故顯一合相等者謂諸外道執器世界為一實相今佛教中顯彼世界多法合成別無自解名一合相然外道宗不說名為一合相也經如來說一合相等者意云如來所說一合相者即非異塵之一合相是不異塵一合相故此喻法身不異化身雖然有也言無差別義名一合相者多塵共聚成一世界既成其一名無差別既無差別名一合相謂是一個和合相故經貪著其事者貪即執心事即世界不了是假執之為實名著其事言惣聚色等者即是世界疏此法合也者以法化身合前世界微塵喻也言初斷障顯理者以二空智斷除二障顯二空理理即法身言能生化用者法身能起化身用故言合前不一者以法望化而不一合前界塵亦不一也疏問答辯益不言是化者今生獲益不言是化若言是化便招疑謗謂疑謗云化身是假不親證理所說之法有何利益益為遮此故不言化也言合前不異者攝化歸真而不異也言合前別喻者以所說法是殊勝故顯能說佛亦是殊勝勿以化故便言非勝合前微塵別相喻也言一斷人見取障者取彼人見以為實故名人見取人見之取依主釋也此取即是所知障中法執心也言二斷法見取障者法見之取取即是障准前可解此人見取及法見取並是法執要須斷之法身方顯言如來為遮外道我故等者為遮外道妄執我故說有我見我見即是能執之心由我見故妄執為我別無我

言如來為遮外道我故等者為遮外道妄執我故說有
我見我見即是能執之心由我見故妄執為我別無我
躰有情雖信我躰是無然於我見執之為實故今遮遣
令知見躰要是不實疏故今問言等者問空生云有人
說言佛說我見躰是實有同於外道是人解我所說義
不顯佛為利生等者眾生妄執五蘊之身而為其我起
惑造業輪迴生死如來大悲哀憫彼故遂假說云但有
執心都無我躰此即世尊顯境是無且說心有然是幻
有非如凡夫執心實有若是實有不是妄者佛不應斷
蓋為橫執妄不實所以斷也言又亦不同分淨者二
乘無學名為分淨言有此我見等者我見之言是所執
境微細妄執是能執心躰即法執我見之執依主釋也
二乘有此法執在故不能圓證清淨法身言是故如來
於此二見者凡夫法見二乘法見名為二見以前疏言
非如凡夫執見為實次言不同分淨等故或即前文人
見之取法見之取名二見也疏但隨世俗等者於俗諦
中假說我見今知境空心不空故言本無實也者見是
橫執妄不實經於一切法等者前明我見虛妄不實
今今准知一切有漏虛妄不實如幻如化故言如是知
見信解疏明能治也者能治即是法空之智即知見等
問前明我見此明能斷合是生空何言法空答若達所
執我躰空者是生空智若達能執見躰空者即法空智
以能執心躰是法故所以疏云有此見者名為法執言
菩薩了達法等者了達即是能觀之智法即是彼所觀

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-42)

以能執心躰是法故所以疏云有此見者名為法執言
菩薩了達法等者了達即是能觀之智法即是彼所觀
五蘊觀四蘊空是無能見了色蘊空是無所見又人法
見名為所見此見之取名為能見菩薩了達躰非實有
故無生滅疏二智三昧等者二智之言即加行智及根
本智三昧之言即所依定此之三法是能顯了一真法
界是所顯了疏聖道加行名知等者聖道即是初地聖
智加行乃是四加行智近聖道故名加行此加行智
能伏二障變影緣如似根本智名相似惠未能證見且
与知名言第一義智名見等者即根本智親見真如不
帶名言離能所取名第一義智亦名真實惠實斷二障
實證二空名真實惠疏所依三昧名信等者三昧是定
与智為依此定位中一聚王所鑒理不虛惣名為信信
是實義或此定中王所清淨惣名為信由此信故發生
解心如信後起十解故所以經言如是信解經不生法
相者前令於見不起執者此今於法亦不起執法即是
境相是行相即是不生執法行相故云不生法相言初
明能治者即法空智疏此中相字等者合言法想即是
法執所知障也能緣名想所緣名相今以理解相是行
相即屬能緣不必須就想音字也言隨俗說也者謂隨
俗諦說有執法之行相也疏即非法相等者非實許有
諸法之上能執行相此中但取能行相為所對治疏第
二別就化用合前別喻者准青龍疏為新第二十七化
說無福疑疑前化身有去來等非是法身亦非是其能
去來等所說之怪持說無福為斷此疑故有校量

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-43)

二別就化用合前別喻者准青龍疏為第二十七化
說無福疑疑前化身有去來等非是法身亦非是其能
說法者既合所說之經持說無福為斷此疑故有校量
疏一現化身等者即我世尊現丈六身三十二相八十

種好令諸有情觀相生善長衆生福疏二現化說等者
我佛世尊而現化語演說三乘十二分教令諸有情受
持讀誦熏習智種令發現行斷除二障證得涅槃身化
語化不異法身故福勝也疏問答辯益不言是化者問
小乘諸經不說是化彼說化身是報身故若大乘經佛
自說云我是化身如何今者不言是化答雖說是化不
言離真條然別有即真說故又解對不敬者言非化身
若雖生敬執為實者即說是化經云何為人演說者化
身是假云何為人演說法時成正說乎若不真正云何
受持其福勝彼此解同疏或又解云用何等心為人演
說或可問云云何前言為人演說其福勝彼舉經答云
不取於相如如不動意云佛說法時不取相云我是化
身故成正說此答初問又云用不取相不動之心為人
演說答第二問又云以不取相如如不動為人演說所
以勝彼答第三問疏不取離法身等者謂佛不執離法
身外別有化身名不取相即成正說若言是化衆生不
信而無利益即不正說此約佛說更有二解如次前抄
言如如不動者有云上言如者心寂日如下言如者境
寂日如心境俱寂故名如如言不動者智證法身無所
分別名曰不動 又有解云上言如者即如是義下言

分別名曰不動 又有解云上言如者即如是義下言
如者即真如義如是真如不被四相所遷動故智度論
云不動不分別是諸佛法身即由上來如如不動所以
如來說法之時不取於相今又解云約持經人用似真
如不動之心為人演說是不取相經何以故者何所以
故不取於相如如不動下頌答云一切有為如幻化故
不應取等若依論勢而解釋者何所以故佛入涅槃以
佛如來不動不搖常應說法何入涅槃證寂起說疑
者證寂之言是不動義起說之言是說法義此疑起者

因前經云不取於相如如不動釋云不取於相明說法
也如如不動顯證寂義證寂即是常住之義上句說法
下句常住既常說法何入涅槃今斷疑云佛有悲智由
有智故不住有為而入涅槃由有悲故不離有為在於
生死為人說法是斷疑也或又解云前令行人不取於
相如如不動為人演說意令順同一切佛故以一切佛
常為衆生如是說故由此所以論申難云若佛常說何
入涅槃或因前經無所從來亦無所去無來無去即是
常義所以論中舉此為難經一切有為法者即前陳也
如夢等者即同喻也應立量云諸有為法皆是无常
作性故如夢幻等復立量云諸有為法虛妄不實所作
性故如夢幻等所作性者是緣生義故中論云因緣所
生法我說即是空斯之謂也此大意云有為如幻不堅
牢故所以如來示入涅槃令執常者知有為法皆無常
故佛尚涅槃我等何免故言如夢亦顯如來縱任自在

掌故所以如來示入涅槃令執常者知有為法皆無常
故佛尚涅槃我等何免故言如夢亦顯如來縱任自在
宜可說法即便現身宜入涅槃便歸寂滅况佛常在靈
鷲山等亦即便是常說法故非實滅矣疏魏經及論等
者經九喻者一切有為法如星翳燈幻露泡夢電雲擇
日星喻意識星在暗夜微有光照太陽昇空星光即隱
如第六識在凡夫界強能分別若至初地聖智朗耀計
度無能故喻於是星東非恒義二翳者喻七識如眼有翳
見空花等謂第七識四惑所翳恒執第八而為實我故
如翳也取不實義三燈者喻前六識燈具四緣方有照
燭器為依緣油為潤緣炷為攀緣火為親緣前之六識
亦具四緣六根為依緣六境為攀緣六識相應貪為潤
緣六識種子而為親緣方能生起六識現行所以喻燈
油盡即滅是無常義若幻露泡夢電五喻雖中自釋身
九雲者喻第八識雲能含雨識能含種聚散不恒亦無
常義疏此中唯六等者問梵本是一唐言何故六九有
殊五同一異如何相攝答若約數名即有不同以義貫
之理將無失即以影喻攝彼魏經星翳燈雲影是應故
所以通攝大般若經云一切有為其如影像無有實
託質而現不可捉持有為之法因妄習生無一實故
說如影顯遷流造作等者謂色受等被生任等四相所
遷故名有為疏如夢所見等者譬如在夢廣得財寶悅
暢自心故云似有夢覺境空本是虛妄了知非實疏已
生有為等者即法合也過去有為本無實弊但由念故

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-46)

暢自心故云似有夢覺境空本是虛妄了知非實疏已
生有為等者即法合也過去有為本無實弊但由念故
變似過去過去弊無唯徒念起故如夢境疏幻作田宅
等者幻有真假若是真幻結巾為免化竹成龍點鐵為
金尋香城等惣名真幻尋香城者太陽初出海氣上昇
似其城郭名尋香城海人不識撥棹來看城無實弊故
知是幻若假幻者即色心等從緣生者似真幻故名為
假幻假幻是法真幻是喻思之可見此幻事喻前第八
識變器世間而為所依如呪術師所幻之境皆無實弊
疏水上泡等者落前雨滴鼓起一泡後滴復來前泡即
滅如是念念纔生即滅顯樂受等者即是法合等取苦
受及捨受也若領樂境界名為樂受領納苦境名為苦受
領中容境界名為捨受三受易心緣起不定如水上泡顯
影者影像無別獨當等者其餘喻况論自分明以喻配
法唯有影喻即不明之名無屬當疏惣喻有為等者大
般若經云一切有為其如影像無有實弊託質而現不
可捉持疏濕潤成露等者夜分初至濕氣上騰積潤草
頭而成珠露危懸極甚不可久留太陽既臨旋復墮落
疏愛潤成身等者貪愛煩惱潤惣別業更假精血方始
得生身有大小命有短長隨業而受不可保信即淨名
云速朽之法不可信也疏猶如電光等者陰雲之內忽
舒電光速疾難留旋起旋滅無常性故現在諸法有情
無情山河大地日月星辰有細四相剎那壞滅如奔流
度刃疾焰過鋒故云如電疏應作如是觀等者前疑如
來常入涅槃又法說法今所說云非限時常證涅槃者

俄 TK149 金剛般若經鈔第五 (51-47)

無情山河大地日月星辰有細四相剎那壞滅如奔流
度刃疾焰過鋒故去如電疏應作如是觀等者前疑如
來常入涅槃又說說法今斷疑云佛根_幹常證涅槃若
後得智常說法也疏惣明如來等者明化身佛不住涅槃
盤起大悲心現丈六相為衆說法令彼離苦既由大智
故等者化身如來由有大智觀有為法如夢幻等都不
除者常證涅槃無常共等者無常是悲說法化生而
有生滅故名無常共常是智以悲兼智名為共常悲心
廣運四生九有為兼智故而不除者有為之法所以說
法不妨常入涅槃悲若無智在生死中不能離染漂流
三界而不能證涅槃之理顯常共無常等者常是智也
智證真理故得名常以智兼悲名共無常智觀生死其
性本空後起悲心廣度衆生而無間斷故云常為衆生
說法此即涅槃不妨說法智若無悲即隨偏開唯能自
利開利衆生今既雙行所以證如亦復說法又解菩薩
大智上求菩提即是離相下度衆生即是隨相隨相與
離相開一不可隨相開離相即成有漏便是施命如沙
數人天業轉深離相開隨相即隨偏空耽著寂滅以離
相得隨相故觀空而万像沸騰隨相得離相故涉有而
一道清淨又云觀空而不尋有涉有而不尋空所以然
者事即理故色即空故言佛說是經已者明佛化畢衆
絕疑心一會人天希心已滿所以供_時止妙唱休施名
佛說是經已言比丘者梵語比丘此云乞士上從諸佛
乞法以資惠命下從檀越乞食以濟色身是內護衆言
比丘尼者尼即女聲向女聲中呼比丘故名比丘尼言

佛說是經已言比丘者梵語比丘此云乞士上從諸佛
乞法以資惠命下從檀越乞食以濟色身是內護衆言
比丘尼者尼即女聲向女聲中呼比丘故名比丘尼言
優婆塞者此云清信士正云鄔波索迦此云近事男也
言優婆夷者此云清信女正云鄔波斯迦此云近事女
言一切世間者即有情世間人天等也所言天者即二
十八天俱舍論云自在光繫神用名天所言人者涅槃
經云多思名人言阿耨羅者此云非天行多諂媚無天
實行言聞佛所說者時衆同聞咸皆領悟如來付囑令
使流通言皆大歡喜者既獲法味領受在心頗自樂怡
心神過悅名大歡喜信受奉行信即不生疑慮受乃
領法在心奉則遵敬微言行則依言做學敬使法鼓常
鳴法燈永耀自他兼濟故曰奉行疏大文第三明流通
分者如來說經妙理斯畢匪唯當機獲益亦乃曠劫提
携傳演莫窮名流通分無著菩薩流通分中而有二頌
且初頌曰若聞如是法於大乘无覺我心過於石究竟
無因故第二頌曰下人於此深大法不能覺知及信向
世間衆生多如此是以以此法成荒廢辭云於大乘無覺
者無覺悟也言過於石者頑愚無智過於石也言無因
者無種姓也後頌易知不勞解釋疏釋此文意者釋流
通意如頌所明疏諸佛希有惣持法者即四惣持法義
咒忍法謂名教義即義理呪謂言詞攝多功德破除灾
患忍謂智也觀證真俗而能忍可疏不可稱量深句義
者能詮所詮二種甚深凡夫二乘豈能稱量疏後尊者

通意如頌所明疏諸佛希有惣持法者即四惣持法義
咒忍法謂名教義即義理咒謂言詞攝多功德破除災
患忍謂智也觀證真俗而能忍可既不可稱量深由義
者能證所證二種甚深凡夫二乘豈能稱量既從尊者
聞及廣觀舊云自從空生請說此經直至乎今所有解
釋名為廣說今又解云指無著師名為尊者從彼聽聞
後乃造論名為廣說若以空生名為尊者理似不當以
彼不從空生聞故疏迴此切德施群生者始從初聞至
今廣釋所有之福惣與群生群者衆也生即四生此
即衆生之異名也言略示等者結略指廣初之兩句結
此疏略後之兩句指彼青龍大雲廣疏自上凡聖皆有
迴向無著天親已如前釋青龍疏主迴向頌云妙理非
愚測憑論略敷揚福善濟含生速證無所證大雲疏主
迴向頌云我承三寶加持力以讚甚深實相義迴斯切
德施群生速到涅槃真法界公哲鈔主迴向頌云我於
佛法中喜得讚般若心生大歡喜踊躍充滿遍身現在及
未來諸佛所依靈法界內衆生常願持般若清鈔主迴
向頌云欲讚甚深微妙理先憑衆聖與加持開演真宗
獲福田法界生靈普沾益

金剛般若經鈔第五

附印功德廣大如雲空究竟如法界

皇庭宴肅率土豐登幻當者實相通神助緣

者祿靈積福飛行水陸帶角投毛俱沐良因齊

向頌云欲讚甚深微妙理先憑衆聖與加持開演真宗
獲福田法界生靈普沾益

金剛般若經鈔第五

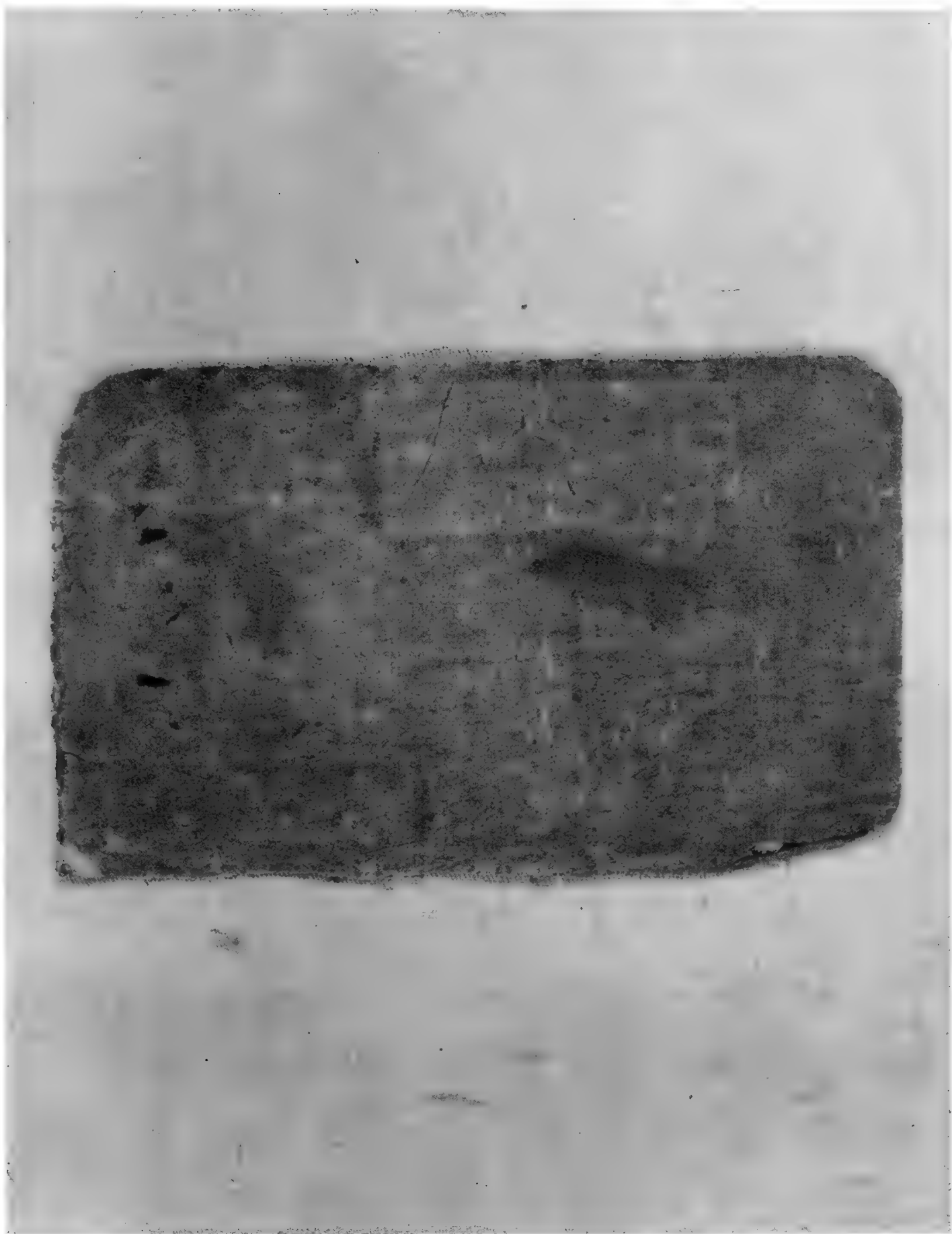
附印功德廣大如雲空究竟如法界

皇庭宴肅率土豐登幻當者實相通神助緣

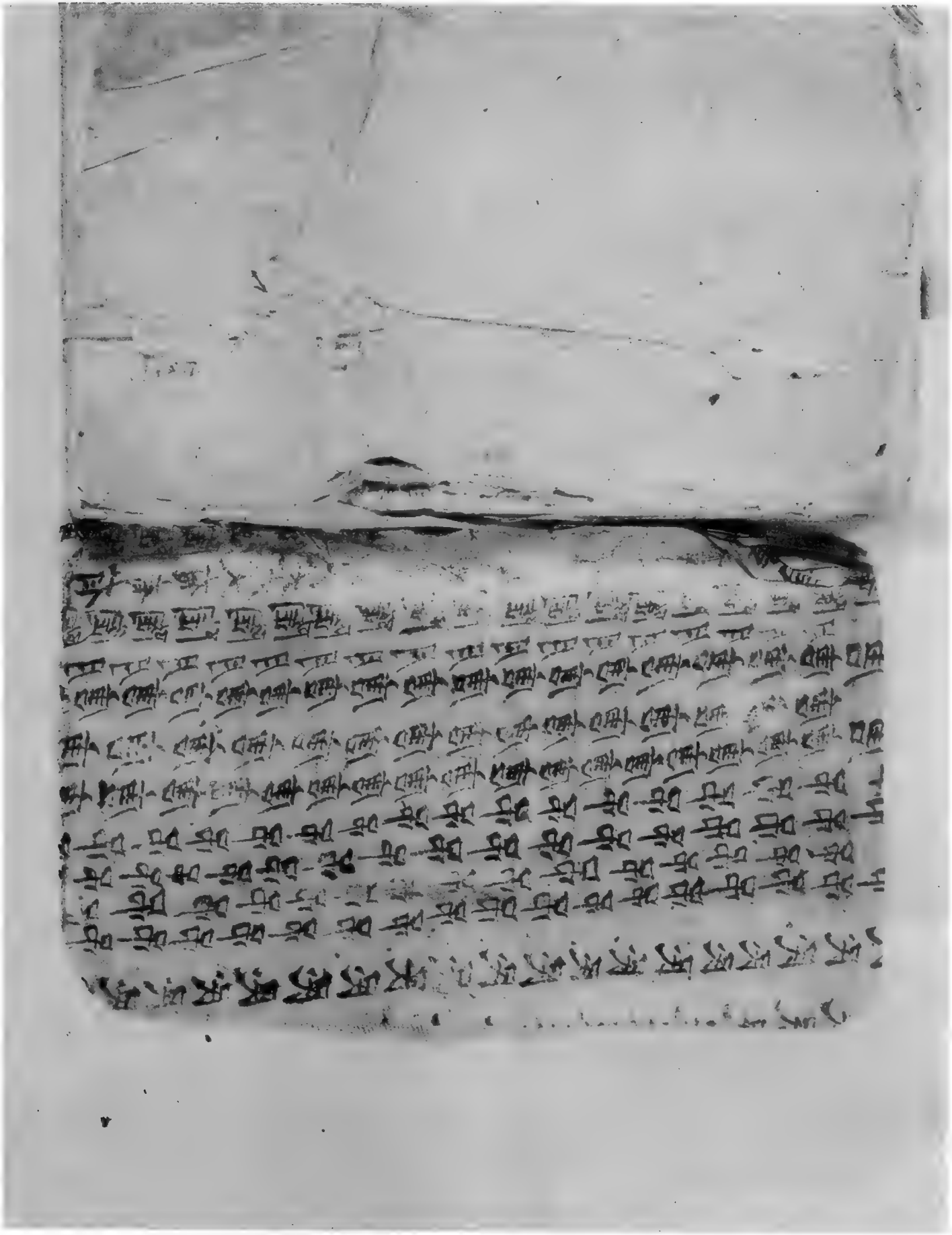
者祿靈積福飛行水陸帶角投毛俱沐良因齊

登覺岸 時大中祥符九年四月八日附單

朝散大夫行尚書駕部員外郎知丹州軍州兼管內勅是事殿軍都尉傅崇梁鳳施卷

俄 TK150 四分律行事集要顯用記卷第四(封面)

俄 TK150 1. 習字

四分律行事集要顯用記卷第四

南山通國師 弘明 智集 集

奉天顯道羅武宣支神謀睿智制義去邪懷懿恭皇帝詳述

篇聚名報篇第十三

隨戒釋相篇第十四
卷五至百極中盡
四重戒及十三層戒

中卷自行四篇篇聚名報第十三外初立名意二
顯戒護三明篇聚四章末報今初謂上衆行綱
類既存凡欲康持衆法願自清淨此文在衆後

共前故卷得稱中以此篇末意者上十二篇明其衆
法衆法雖明然於戒品體相輕重理須備講達聖重
篇聚為先故於衆行自恣篇後有以自行篇聚
篇末篇者五篇聚謂六聚並章改号召將曰名馴因
名報一位三均隨犯輕重立為五篇是來報之短
長隨六趣之罽器分為六聚其有果由因成因不感
果聚中加一立七聚名出俗五衆所以為世良由者賢
由戒體故也

以形法而起故名出俗由僧二尼三故云五衆其五並接有戒
性之為世良由者良意也知立此因能令苗稼結成于壤

出俗王衆亦復如是中成體爭為生增越德德是超人大是以智論云

在報而欲遠結當未慧提染真寶由是成也

受持禁戒為性制緣染衣為相

望自解邊為性望他緣邊為相以門釋子受持禁戒為性制緣染衣為相

如大熱性煙燭是相應作句以列一有性死相如維摩詰示有妻子常

於彼行有持戒性死出家相二有相死性如十三難慈戒改除有出家相死持戒性

三性相然有即善比丘山會戒德外具威儀四性相似死即俗談也

今者冰絮其心玉潤其德者乃能生善種身日福田

今者特成之心如平靖眾所供遺德如至同

澤乃能從婦敬之人善權著生身福也

贈也伊唯之威震也然有則返止也若不如是慈繼三善拒逆聖制即自賴以憂

懼唯憂思也夫善報又遺失也伊誰也若縱三善拒遺仙制自遺失其善權良

中長受善報也

依此善報八身中

便招六聚之善報入二八獄

隨八熱中而於地獄

二八之獄者准俱舍論根本地獄有十六種謂八熱八熱者一善法二惡緣三衆舍四

繫叫牛大號叫牛燒叫牛燒號七種燒八死間八寒者一蛇二蛇裂三獸折靈四折瓦五虎

虎虎身有連在連在八死連在八死

即入前無因次即入於前七較者入後作

七聚者持順持諸犯其失

違彼二犯持自行戒

也謂新生之徒倒多癡缺未識戒律

多惡會未識條例等辨違章

持犯辨例等辨

律法則判為章

禁而受利養不現在受者者為問地獄故也此受入信施不如法者為施

所歸為貪他施貪不如法修進心生疑因此發隨三途者先三塗受者食即腹破衣即離身故也然則未隨心結報逐

心成輕重之罪皆隨心起故律云犯則問心者本无心即不犯也由輕重之心當未受報各有輕重必先張因果

廣明相号審明五端十使持戒佛子觀果知因而為欲使行人觀

受果來因持戒增觀八寒八熱可怖畏果二顯戒護所以犯戒果報罪業

極大者由戒護是生善中其建立功強故使違損招

重報明了論述戒護多種且略引之謂在心者名之

為護但防在身口者名之為戒防若也有護不必有戒

有戒其必是護等引論云文之二有唯是護而非是戒謂但防心不

諸念即是其護不防身口而非是戒二有但戒而非是護謂雖有支解起不正思惟不動身口即但是戒无防非心非是

護也三有亦是其戒起念皆捨即是其護防身口非亦是其戒四有非是

護亦非是戒起不正思惟即非是護法發身口二業亦非是戒正引二三等餘二句然中明佛讚得戒護人有

章句略述八種一者如王生子為民所敬得戒護人生

聖種中後必得聖如紹王位二者如月光明漸漸圓滿

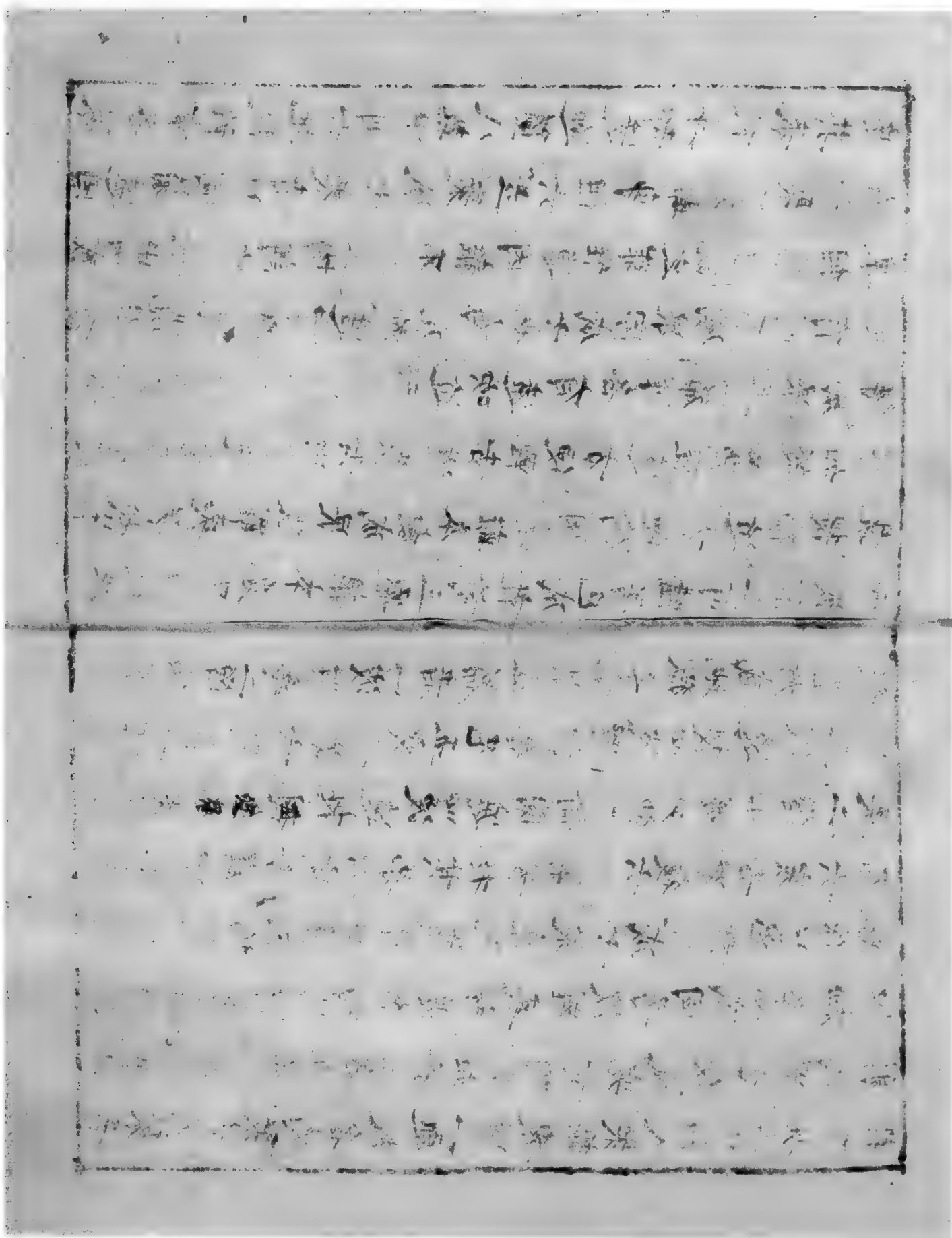
戒護亦如諸功德等隨時增長乃至得解脫知見三者

如人得如意寶珠隨願得果得戒護人欲生善道乃

至菩提必近能得四者如王一子愛惜紹位得戒護人

因戒護故必得成聖理通受惜不得毀損五者如人
目愛之甚重此人亦命由戒護故得離生死得至涅槃
六者如貧人之愛少資糧以愛戒故便得忠命七者如國
王三事具足便愛此國一足財二欲廢三正法得戒護
人亦命住戒護中無量功德心安無憂悔長生正法
八者如人病得好友良藥戒護亦命不應棄捨由戒護
一切惡故如是因緣功業深重不可輕犯犯致大罪
三明帝聚冰三初通論篇聚詩是所造之罪因名

報者所感地獄之果五篇者一波羅夷二僧伽婆尸
沙三波逸提四波羅提舍尼五突吉羅六聚者一波羅
夷二僧伽婆尸沙三偷蘭遮四波逸提提舍尼提提舍
尼六突吉羅復去七聚者於其第六突吉羅中以身
惡作口惡說故成七聚凡入篇罪必具三均是其果罪
如初篇四戒同号波羅夷即是名均治罰奪擯即是
終均罪方便是究竟均五品各三名五篇也若因果相
雜不具三均即入聚攝衆罪一更故名爲聚爲六聚者

廷其來報年却遠迎墮八熱中前六地獄輕重各殊
 為六聚口不離身但六立聚分七聚者以偷蘭遮因
 果相雜思說之罪唯通因雜不具三均謂有果由因成
 自有因不感果開成七也為凡所造罪皆先攬因方
 得成果上二篇罪各有遠吹近三方便為因助成果
 罪知發心歡盜遠方便輕吉進步去次方便重吉至彼
 執提物近方便偷蘭遠離本趣成果波羅夷若根本
 未成前三可懺若已成就前三逐根本悉不可懺此
 律中說非有五部以因為漸隨一部中各有二義成就根
 即隨順義二隨順根本義若先起方便根本業始成故云成就根
 本義攬因成果於所成根本業統不可懺其方便業隨順根本亦可懺
 故云隨順根本義四以律中因成果也更先別因明論中攬因成果因略
 仍存由是義故因
 從果供不可懺也下三篇只有遠近三方便輕重二言無偷蘭
 遮六聚之名皆是梵語下以義闡次別列六聚外方一
 羅夷此去極惡三意釋之者遠沒由犯此戒道果無成故二者不共住非
 報鄉去隨燒地獄若性觀俗三時經輕重食地但失道而已更不入二種增數三者墮落者准目量因罪
 信施隨阿鼻地獄不依目量罪報經出方聚罪報
 波羅夷罪曾墮八熱地獄中第六燒燬之獄受苦理人間歲
 數九百二十一億六十年犯二重戒知新人頭不復還活者聖

人身中四處得死著腦心咽隨傷一處即便命謝四根
本戒隨毀一重自餘諸戒用則無力由戒無力不發定
慧即淪喪其法身慧命此望現身不能得成聖果為
言者別別防非各各解脫於一婦女身上有三端道還
將自己貪與癡二單心或貪與嗔共或貪與癡共
或嗔與癡共或貪與癡二共癡成七毒心歷三端道
隨一道何心中犯三七共成二十一遍戒若犯一貪犯
一端道於彼一女當身之上更有二十端戒仍屬未犯

宣咒自餘盡法界除一二邊有無量戒何曾有犯
今見有人因犯一戒遂即雷司隨過皆犯故百喻經
云昔有一人收二百五十頭牛常逐水草隨將餵飼時
有一虎散食一牛其人作念數既不全何用牛為使
駭臨崖盡排斃之比丘亦令既失戒留同供犯惡癡
甚也寧可一時殺一切戒不可一時犯一切戒二僧伽婆
沙云衆餘若犯此戒罪衆僧外房舍的養有餘殘者始以与也故名衆餘或云僧殘若犯此等
觸漏失等戒如人被財殘有咽喉義頭早救由隣重

故若犯此罪雖無心悔還僧應強細與法別住已從僧七六夜摩耶增此悅去未就六夜行悅衆已至第七日清淨如年二十人集已等此人入衆為作增廣還清淨傳聖教

人間歲數二百三十億四十年三偷圓遮此去大障由障重罪故也

人能重日大能成就初二兩篇之罪故也罪通正從起者

罪則屬正為方因果相雜者與上二篇為方便屬因罪

若犯破僧盜四錢等屬獨頭果罪此獨頭果罪有其三品其上品者謂盜僧食具十方現前僧物偷四錢及非人重物等對人衆憾其中品者破羯磨僧誑三錢已下僧私之物一有衣一无衣相觸作僧緣境界對中衆憾其下品者隱身行着外道衣者石鉢食生由坐寺對人上中二品是重偷

用在僧後其下品是輕綺園在提倉後若犯此罪當墮第四號叫地獄

經人間歲數五十七億六十年四波逸提此去墮墮在燒

莫覆障地獄同六衆所犯皆墮地獄何獨得此名蓋如欲立處皆是也法惟眼所取獨定也名今此亦今由戒餘五別名所據雖三號寺即是別名

僧有一百二十於中三十因財事犯即畜長離衣等名犯

薩香波逸提此去捨墮有三種一捨財二捨相續心三捨

罪今取捨財者不盡捨還更相染即不成捨由因財生

犯貪慢心強制捨入僧故名捨墮九十不因財犯即小妄

語熟高生等此是單墮無財可捨故名單墮隨若犯此罪

當入第三衆合地獄經人間歲數二十四億十年十五羅漢

提提舍尼以去問彼悔謂問彼一比丘應一說所作罪
悔過發露其罪消滅名問彼悔即取非親尼食等若
犯此罪當墮黑地獄經人問三億六十年六寒苦羅
殃去惡作分二者不奪整齊衣名身惡作與不恭敬人
說法名口惡說復通因果若與上五聚為方便屬因
若當聚中犯是果或去應當等亦去守戒此罪微細持
之極難故隨此等隨身以立名十誦中天眼見諸比丘犯
罪如駛雨下豈非專觀在心勤加乎也此罪雖小若

犯之者當墮茅等一結地獄經間九百千歲惟言天壽量
計六果罪墮
地獄歲數以千萬為億等之此言羅漢惟言天壽量墮經中攝人間年術小
數九百千歲今言九百千者謂此歲數既不端千方即不致一億故就小位以
十為一數等之百萬
者即九百千也後僧尼同異若僧尼二戒廣則八萬四千
如未在此二期三百五十度說法皆說六波羅密經成二千一百億六六家受者
地水火風六衰者眼耳鼻舌身意此十各有二千二百成二萬二千貧病癯瘠
飢寒有二十千怨為八万
千法門僧尼皆可修略則僧二百五十尼五百也此乃諸部
通言不必定數論其戒躋唯一無作約境明相量乃
塵以今依律中僧有二百五十尼三百四十八且為持犯
踰逆也僧有二百五十者四波羅夷十三僧殘二不定三

捨墮九十單墮四提捨尼一百衆專法七減諍尼三
百四十八者八波羅夷十七僧殘三十捨墮一百七十八單
墮八提舍尼一百衆專法七減諍所以多於僧者
重今以一篇廣明相号敬使行者知其來報若
果長短怖於現在所造罪因今有犯戒而受
剎養不現受者為後因地獄故凡所起業
並由三毒而生毒之所起戒心為本我執頭
引生一切諸煩惱故由妄覆心便結妄業業有多
輕重不同必約三性而生受報淺深輕重心犯輕
戒得罪重謂無憚耻心作无畏難處由起見諍無
因果或不信殺此戒得此報由此故感報重如伊
羅鉢龍於過去世迦葉佛時不信佛戒中有波遠
提報故壞伊蘭樹葉死墮龍中風動樹特腦血
流注同迦葉併未記免特令逢釋迦汝可同也後
逢釋迦同免脫時釋迦乃至記辨成律方盡著

Handwritten text in Chinese, likely a manuscript or a page from a book. The text is arranged in two columns, with the right column containing the main body of text and the left column containing a smaller, possibly supplementary, section. The characters are written in a traditional style, and the page is numbered 292 at the bottom right.

際者不由知此心偶尔破戒具有漸耻明信因果重
斷戒輕令隨三性身列罪相一者善心犯戒如僧
祕中知事比丘周於戒相云用三宝物隨所違者
並波羅夷或見他獸生与其死身見俗煞人
卽誣典刑之人願与一刀勿使苦惱此並慈心造
罪而前境違重不以無知便開不犯由建可至
皆結根本若論未報受罪則輕由本善念更
不增苦二不善心犯戒謂識知戒相或復聞教輕

慢教網毀皆佛語如明了論云有四種麁惡意犯
罪一者濁重貪嗔癡心二者不信業報三者不惜
所受戒四者輕慢佛語故而造則待重果以此文
證由無漸愧初無改悔是不善心故戒論去善心
煞職重於慈心煞人三無記心犯戒謂先元非
攝護隨疏任意性非善惡況今而造如此立方
生高談虛論費特損業縱放身口或于損傷違
本地土非特入俗壞身口儀如建衆例並通犯

標唯除恒壞護持誤念而造此非心使不感未來
 非即如上前為方便同無記無業云何有報答
 有二義初言感報者謂先有方便後入無記
 業成在無記心中故言感報而常無記非記果
 也二者不感惣報非不別受如鼓中頭陀比丘不
 免煞生彼生命過墮野豬中山上峯石因即崩
 下還然比丘又知事候觸僧淨器然无記犯亦
 適依於散冀之鬼然上業苦練積生報業窮

虛縱身口汚染塵境既无三善可附唯加三惡
 苦輪以此經生可為樂息涅槃經云若言如來
 說免苦羅如上歲數入地獄者並建如來方便
 怖人如此說者即是魔民大聖懸知未來有此
 故先說亦以定邪正明增縱心罪境曾不及知
 把向入刑科多犯理次長劫後陽情謬諍今時不
 知數者多自毀傷以此戒律所禁止吾聞之去於
 我大棄奔同棄土猶如棄棄木牛木馬止誑

[illegible]

小兒以之戒法亦復如是誑誘聲聞小子原夫大
小二乘理無分隔對機設藥除病為先故鹿野
初唱本為誦聞八万諸天便發大道震林告滅
終顯佛性而有聽眾果成羅漢以此推之悟解
在心不惟教盲故世尊處世深達物機凡所施
為必以威儀為主但由身口所發事在戒防三
毒動興要由心使今先以戒提次以定持後以慧
熟理次然呼今有不肖之人不知自身位地

妄自尊托云是大乘輕攝真經自重我教即勝
變說毗尼者大乘等智論云八十部者總集特優
華嚴八度論此律藏即六度中為二度也
名八十部即尸波羅密亦度當是出律部如此理論不入
其耳豈不為悲故摩師經云若身少死正親於衆
中毀咎毗尼當知是為法滅之相又涅槃經中羅刹
乞微塵碎震菩薩不與聲護吉羅也豈大乘中止
善惡惡耶而故達逆自簡殊殊命護冬大來者行
非可林言過其實恥已毀起謬自震揚若生善

父利須身秉御之庭口應戒應為之若污械起
非違犯教綱之處便去就建大宋不用小教故律

藏經云立鳥鼠比丘之喻如彼端端非身非眾國欲捕鳥即入泥為眾國欲捕鼠即非眾空者

奪其身身棄滅但來國與破戒比立亦復如是既不入於布後自恐復不能入於

王者使命不名曰衣不名出家如彼婢婦非馬非婢也

馬披師子之皮論說云律言若有衆生起於惡癩惡口謂解慧者不離邪見貪著名稱說述大宋教他誦讀律不謂

依於大宋道如此之人眾雖待之身亦失二衣之果常趣惡道不歡親近諸

有智者而唱是言我大宋聖言如肩膊者師子皮以為師子皮以為師子

速見者亦謂為師子豈未嘗特先能分別說去聖者已遠近皆歛非愛師子

諸人見已皆悉皆云外弊惡事非師子也以此約飲主席極劣人

恐後無知初字為彼塵蒙故曲引張猶恐同染悲夫

隨戒釋相疏第十四分四一來意釋各二摠序隨戒三

通顯四法四別釋四相今初前已辨其篇聚名相違犯果

報上士隨依恍鏡心目欲使金持元犯難行猶多若

不隨事因陳細相難識故前篇後有此篇來順本

受終日隨對境防非日戒者就境說則無量邊且

約制論有二百五十隨一二戒具釋戒持曉戒犯之

相相謂相狀及行相也二摠序隨戒比止有二百五

十戒依之修行善識其種相者便發生定慧起勇

顯出種謂姦盜賊等相謂犯者因不至果即建聖相攬因成者周於以

緣隨流染惑豈能逐流生死方更沉淪苦趣心為能攝戒

所限在不識知名之為國政使煩貪其廢故諸戒品多隨流染惑而數本修道

諸聖所以依教出相與顯持犯必准此行之廢無相

害焉處有聖也意令徒進識相戒是生死舟航出家宗要

定者法界為量持者鱗角猶多尸波羅若能到彼岸故將

然也鳥張兩翼有肉毛則不能飛小要身長一丈二奇二千二百

歲君王有德則現充愛寶履之於野今顯持戒者如鱗角猶為多也

懷本論故得隨塵生染本論者原佛制戒為調三慧令其永修通

一通良由本懷傳本制

意故隨六塵生染著也若違持犯依修證果也三通顯四法一

者戒法此即勝通出離之道戒者警策為戒警身口意防

為戒別依因緣法近承三聖聖人天乘遠

超生死證大涅槃故云勝通出離之道二者戒勝即謂出塵衆

行之本知法在心名為戒勝即作無作勝一切善法之由聚處即兼行本

成頌本受戒隨戒奉行故名有戒行如七喜起對治令息三依一餅加法受

之勝非清淨四者戒相即此篇所明且通篇聚此篇所明隨緣

犯按三遍通五篇七聚名為戒相同前標宗中已明四法今此文中何故

更明答前標宗中略標四種律律之綱要顯此並

為出道之本依成果之宗極故標於鉢表今以啟者
 顯屬別人者戒法可憑自行無日戒之又前即辨
 能領之心此論所發業將復略此廣故更明也四別
 釋四相分四初明戒法二出戒弊三繫戒行四顯戒
 今初明戒法者是聖道之本基作出離之元因
 故遺教經云依因此戒故得生諸禪定及滅苦智
 慧又成實論云戒提賊定如縛賊慧如斂賊賢
 聖行之者會證之極勿過於慧者標亂從真勿

過於定住持建立勿過於戒所以三聖隆安六通
 歸慧能生衆行聖賢依止者心宗於戒故律去
 如是諸佛子修行禁戒本終不迴邪流沒溺生死
 海故結集三藏以教戒先毗尼是佛法壽命毗尼
 藏住佛法方生故先結之所以命者餘短但汎明化
 跡通顯果因餘短但汎明如未出老花衆生跡事隨理通言無
 所寄凡明一事執理通釋言無所寄者寄謂也事相質礙有所依附理乃應通無依附也凡諸事相流就理明故繫事言先斯意實
 深遠昏情未達難欲進修欺得其要又殊望相由迷

散言謂其意也律者即事行罰重懲本望待愚迷終言不得其意尋教本望達時還教則不待其理今戒律入藏住

持功強凡所施造並皆無現為現首有對定慧理教為言今律始

以人則示服異世法則執用有威戒除穢惡服同時識名有重焉

隨事用僧則念處修終則住古慶之均僧者不同俗住既与俗不同金僧隨至處演教自然安以律法持僧者律也難行

條然自別來自共行皆難違若能依法弘修是入道之根

本今此戒法依彼梵本具立三名一名毗尼此翻為

律律者法也謂犯不犯輕重等法並律所明即教

詮也二尸羅此翻為戒戒者制也制不等法三名波

羅提本又以云處之解脫近則身口七支非犯緣非

一若各防護隨相解脫遠則因戒剋聖地使塵累散

律云除障無礙縛者由此解脫三名次第者律制

攝教不孤起必詮行相戒則因之而立戒不虛因必

有果剋故解脫絕縛最在其後若疑先受若中

若不更求增曠故須重受依本攝略次二名戒解

外四戒一解相狀三受隨同異三緣境寬狹四發戒數

量今初戒解相狀者謂為欲作無依解作戒以方便也心為將無作以非急非心為解依止戒法

誠心領納方發戒體此別解脫戒人並受之故論明

誡止可三止皆由先無通故不齊認同致令正受齊

於於相同難之解盲夢心中緣成而起起盲人都不見其色境故何

又論得不昧同河漢地目河在天目漢

故於隨相之首諸門示

現唯知已身待戒否然後持犯方可修持犯行相

問解脫戒可有幾種答戒本防非通方境戒

隨境標則無量無邊也今以義推要唯二種謂作戒

又無作戒二戒通收無境不盡作義者謂初受戒於諸惡境作所

防非我同前境通同法界无作俱能防該境非大同非色非心為持前境雖多

苦單立作休諸情不能防非又不可常作故須

無作長情防非若單立無作則起無所從不可孤發

要賴作生二法相藉故立此二若淳厚至重心發

你無作者輕浮心但有其作不發無作所言作者

身口方便造趣營為若作即散是身善思所動

起方便色即壇場礼請踰跪舍等以方便色名作

戒也故牟喻云如陶家輪動轉之特名之為作言

無作者一發續現謂第二剎發生第一剎後相續不斷始末恒有初發為始

心中微入无記性中識受想行為心也心三性善惡无記是三性也不藉緣辨其性

死後捨故云恒有要藉同緣之助成辨无作或者一發已後不假緣轉出作無作勝者

二論不同若依薩婆多論二戒俱以色法為勝由善思

小鼓動報色成方便色身味是可見有對色口作是

不可見有對色為淨戒勝不取報色也法處中可

見無對色為無作戒勝若依成實論由善惡引無記

色淨成善惡色淨即取此無記色淨又善惡思為戒

作勝无作戒非色非心為勝今依本宗約成論以釋

成論所辨正通成實无總宗故成論云作戒用身口業思為勝動身發語

論其身口刀其是造善惡之身猶如刀但發然具要假人刀則能發業身口亦命但是造善惡

之身不能自成業由心使方成業淨所以者何如人無心然生不得然罪故

以心為勝論自微起云論其身口刀是造善惡具所以者何如人發心幾此衆生要以身作能成其事非但忘業得然生罪去何而言

是造此身非善惡勝也釋所以云如人行惡要須有心无之行然不得然罪又去波身

口業非意者造事不然何以故佛說心為法本意差別離業故無身口業若

凡心者難然父母亦造罪故知身口是造業其業之所成皆由心也故偏言心非不用於身口也文古是三種常言但具心離心無思元身口業是成論第九三業與重品文是身口意成其業所雖異離心王外先別心所故去離心元思等證前作戒必為解者指色為業解是義不然十四種色者彼單以貴色為將汝執是色為作戒解者念是元記非罪福性是義不然十四種色悉是元記非罪福性作戒既起喜惟斯標云何得以元託性色而為善性戒解也心於一切境斷惡惟善其一月期處竟後發生死先作之業能感大主宰聖果謂唐疏云謂身口意所造形期解一發續現現心三性更不藉緣辨住還常起故名元作以非色非心為解者說非色心即種子義以廣論果許有種故即此種子非青黃赤故亦非色又元緣慮故曰非心此雖彼論分同大然非正戒若依大業正戒釋者唯法范去其別解脫律義又法處中一以元表以善惡種子二有防身語思戒功能又發身語善戒現德為勝即此種子亦非色心能清色心淨良戒堅非色

者非摩大所成摩明五塵謂色香味觸大謂四大水火風色元記性隨能發心假名香惡今元作戒其性違善故知非色以五義未證一色有八段方所又有隨方所屬趣以二色有十四二種十種者謂五根五塵各四大也十種者顯色十二色有八顯色者青黃赤白別亦曰光顯明圍煙塵聲香味記性色有八有高下長短方圓堅運通三色可惱破生身色可惱境也深學論占諸欲不隨心惱壞如礙箭中謂能金根基障也非情色所攝焚燒即基壞也色是質身地結未即世質所色是五識所得色境眼識所得力無作俱無以義故知非色至攝境身識所得明問意識者隨五識取境則如晝日陽境分明故非心亦有五義證一心想慮知二心有謂思慮分別三性謂善惡元記

心 有廣略 意識緣三世境為廣 五識緣現在境為略 五心是報法無作亦不見

此 心有頑缺又以聰利如工根入心有九孔或七孔者狀若蓮花在其鉢根人或重或全先孔故俗諺云心孔不同則報法也隨其利鈍酬前世因念元作幹從現作戒之

故以第一聚非色非心為幹 即結先作幹曜法聚收也 謂此先作未具現前一體五

義即解等三非色 非心果為幹也 故涅槃經云戒者離慳於色而可護持雖非觸

對至修方便得具足 雖先長芽於色而有愛引色可以護持雖非觸 對者身根能觸觸許根能對觸致以此所引

二受隨同異 受中有作元作隨中有作元作 伏三可令三持俱先起犯故去外是 此中與元作各有同有異

二種無作五義同之一者名同受隨俱名無作 受謂壇場戒體隨 如法境作諸事等方便成善惡隨中作業者業義攝本 謂受後對境隨

二者義同同防七 受幹半全清淨是隨中元作受隨二種元作名同

非三者齊同同以非色非心為幹四敵對防非同受

中無作幹在對爭防與隨中無作一等 謂受是懸防隨是對境 防難懸對則至防非於

還約對境即身隨爭對 五多品同如戒資論戒得重發肥羸不定 境元別故去一等

中摠發以發心情非情境一切摠得隨中無作別發行不頓 以許受司重發故元作有強羸上中下多品隨心中 有濃淡從心芽始淺深亦有多品也故去多品同

修次矛盾漸成二長短不同受中無作懸擬盡壽一形隨

隨中無作從方便色心得事止即無故名短也三實族

不同受中任運三性恒有隨為善性二無名狹四根條

兩別之為根本隨依之起故云枝條受隨之作有其五同一
名同作名二義同同防三將同同以色心四疑同作事已五狹同同惜而謝
羅局二作有四種異一受中惣斷隨中別斷受中斷行於一切惡善
善性二作有作名四種異一受中惣斷隨中別斷受中斷行於一切惡善
境中生境通情與非情不可斷能斷心也二受本隨修三受是懸防隨中
又處方有行生即目此行為隨作也
對治四受作一品終至無等隨一品定定品常定中上之心例之希命
隨中作戒多品由境有優劣心有濃淡故心分三品
不防本受是下品心三緣境寬狹謂緣三世發得
戒者其戒則寬若但緣現在之所發者其戒則狹

四發戒數量然所發戒隨境無量要而言之過情与非情有
無二諦相皆盡既境無邊隨境發戒亦復無邊戒德廣廣
理通法界約如是義出家之眾應須頂戴尊仰於戒也三
戒行既受戒已發於戒路隨受而行對境起治令不違犯由此
方便盡能成就故云戒行受是安期思願隨是梅願修行
謂聖場初受先起動身法語三思之聖期敬盡身命音於一切情非情境宜有
辭斯思修善發得受將故云受是安期思願也隨是梅願修行者一受已後至命
終行故云梅願修行隨行依受起受將藉隨防如城池守禦賊之
譬云城謂城廓敵寇所依也謂諒整軍城叩門弓刀則是

樂敵器其本為防於外寇侵伐故建城池賊寇至將須人
於上懸掛敵器械等樂桿方能免難城池二種恕有受
騎弓刀樂敵於隨行起對治門東特制抗受敵本擬
未起非恐境起於要須行者隨中方便對境興治起不
犯心方免二犯又如樂營宮宅先立院牆周匝即謂垣
場受將也後便隨處設管柵畫於一生謂受後隨行者但
有受無隨直是空願之院不免寒竈之弊不能免於變害也
若但有隨無受此行或隨生死又是局執不周聲同

無院屋宇不免忽賊所穿或有腹行而先受於不覺燭及以須受
隨相習方有所至也四顯戒相之中分二初立釋相意後隨
戒釋相今初語相而言有境斯是緣則緣曰二標心通邊
緣微也三邊也又諸界境約理而言俱是戒相發心緣處則
微細難測周邊光澤皆於其標心戒持則通邊无微今戒今人並誦持支
相易明持犯非隱以直戒今幸誦持故易明也持犯非隱者律自餘方
境豈得漏言謂末全但到二百五十自餘戒境量等准例相承簿知綱領
謂古人於戒本止作皆精識持犯裁會准彼支
之例相承於彼司謫乃境亦復清淨持犯細微也後隨戒釋相分十四波羅夷
戒四一燒戒也謂以也燒情懷漏邊能者不違諸戒中戒在初故名有此中制業

者可畏之甚無過女人初之情人有光明由女人生身光
消滅故其早為惡物敗正毀德數其正念毀兼自苦三行之德皆由女色誘歎
雖不憚人令心繫縛執着難捨為罪大故聞聲見色但有
染心皆誑言羅者有犯者生死苦惱熾然不絕過患之極
障道之源不得涅槃故割緣中佛在毗舍離國頌提羅子
持信出家往故村乞食与故腐毒行不淨行舉過百佛
因斯故割佛想呵云癡人汝非威儀非法非勝非欲門非勝非淨
行非勝非隨順三世諸佛教也如來可已為十種利故割此戒一標取

於僧由依廣教七支難過能標舉其教二令僧歡喜半月一說行身先達不憂惡趣受諸輕垢故歡喜三令僧安
樂依教奉行必獲果四未信者令信由依此戒感動人諸未信者令生信五已信者令
增長先見其戒後生大信云何是人長壽事戒一復修通寺由共戒故信心倍增六難調伏破戒作惡心性剛強名難調伏謂神為制戒呵責治得不待勸懲行清淨者聞諸惡人不衆數不難自七慚愧者安樂惡情自止是難忍人憫故日安樂八斷現
在有漏由戒遮防惟生正念不令隨塵起於繫染九斷未來有漏由依戒
進孝調伏三毒善障本末煩惱十令正法久住進善具持月三種正法久住有為二教正法久住由人奉持正法異數
之習三陰滅故名斷本末煩惱日久住二信正法謂三藏中十二頭陀禪定三持寺由信力故具行入住者乘證故日信長久住三得正法久住謂得四沙門徑證通果寺由充滿淨力正法久住故不諸戒除倒失
息持於迴避大不作深解地揆以此當趣知犯有三趣一人二非人與神用皆自故食為一非人趣三畜生三

趣止境各有五種其人趣五者二人婦二人童女三人二形四

人黃門五人男子媼處女人三道謂大小便道及口男子二

道臨境有四境二將眠三死屬未壞心少成壞如上多類俱

自有心不同他有心無心本建正道設作非道想及疑

不同疑想但建正道疑作非道疑皆重或有無畏隔有畏無隔二有畏無隔三畏隔俱有畏句死犯四畏畏隔皆重也并死以

頭中但使人媼處如頭許皆重律云牛馬猪狗鴈鷄之

屬莫因心懷疑想但是正道皆重又摩得伽論第三

變波離問婦人章答曰大通過度波羅夷小便通過

即波羅夷口過盡波羅夷以爲分齊也此論與四分七頭

不同也然媼過處現人並知非及論同犯者結正均相示

過耳不欲聞或致起疑生疑生慍生疑者謂中疑爲愛樂心疑爲慍慍心疑生慍者伸是世間法至何

時詠歌故善見云以不淨法語諸問說者慎勿驚怪生慍

愧心志心於佛何以故如來意慈我乎伸是世間法王離

於愛染時清淨處爲慈我乎說此惡言爲結戒故

又觀如來功德便無慍心若佛不說以事戒乎云何疑

波羅夷羅罪有笑者驗出結成大重具四緣成一是不止

境易則三道二興染心瞋瞋等三起方便四与境合便犯若他強

來造自於出入住三特之中全無染心如靈肉於毒蛇口

中夜目瞋眠無覺所知用不犯也脫逢此難內指中口

置之唯竟指痛則免重罪律云起色无為人所逼佛問

父來起言言如熟鐵入身伸言不犯若起非逆却作

通想律中有女地羅於王刹女根奔王此正於骨間好將佈言及死屍多瓜

壞此上行燭日蘭若僧尼互相教作者能教犯偷蘭不

作犯吉羅若所教人隨教而作其能教者得偷蘭違謂非已若下三衆相

教作与不作俱犯吉羅二盜戒非理損斯各一為盜若強取者名為劫盜

自使取故主盜名也二初通論此中制意者世間資財亦命之本人情由

此保重極深出家之士理須捨已所珍以濟貧議今反使

集他物以順自懷違中之甚勿過於此是故聖制緣中律在

羅閱城有檀无加止在閑靜處單屋坐禪為人持去乃

作至成无屋佛令打破便許宣王命取彼淨財王民何責

使無入村勿復安止此以過日伸伸可制戒盜戒微細最

為難護謂六塵六入色声香味觸法皆空根識故去塵也地水火風空識亦空定也有主之物他如

[illegible]

保護非理致損斯成犯法略令山澤林藪不令占護其中任
取走無主物若山澤先施功者不惜盜損盜損成犯以
中犯相怨與六緣一有主想二有盜心三重物五具方便
六舉難本處必具成犯後別釋分四一二宝物分二初通論
知事者不精識律藏惜難善達用与者特所難並師心
處以多成盜損云用三宝物皆成盜罪故宝梁大集等
經云僧物難掌佛法先主戒聽二種人掌三宝物一何羅漢
二須恒陀斯以余者諸餘比丘戒不具足心不平寺不令

後

是人為知事也後有二種一能淨持戒識知榮報二無後
些非有諸慚愧反以悔心如是二人自無瘡疣護他人
意其心平寺无瘡疣瘡者無瘡疣則清淨又將俗人能食与食者
未語因緣含懷觀乎是名獲他人意者不令舍他將羅長論若海如此二人方
可為之後別明盜物分五一佛物者正坐佛遺无其盜罪由佛
於物無我心无憚害故坐守護神同非人物塔蘭故十誦
律云盜大神像衣結蘭若有主物主誨五結重下掃得略
上上亦爭處弃之塔上者施主物權
地亦主權施主歸也若盜後及舍利並爭心
供養自作各言彼亦是非師知是意者无犯者

此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。

此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。此等之書，其意旨與前書無異，惟其文字較為簡潔，且其內容較為豐富，故其價值較前書為高。

為輕易計直結罪若施主事等已造設迎供養亦結

其罪若護主謹慎放還不償慢悔即償二法物法並

无情死裁所心亦望護主計直結罪律中有此止盜他

經卷律言計紙墨結重佛語元價故不口吹結上座及佛

轍象損色損施主福也若燒故經時重罪如燒父母不

知有罪犯輕若僧會結拒而不還令主生疑闢主地

望重主生疑者為復還哉有竟不還由假主心盜過秘方重秘方惟僧元

望重三僧聊有四一常住常住一謂眾僧房舍眾具

由國人畜體通十方十方眾僧於此往處常有分故稱

為常住二謂但持當界常同受用假使一切僧集亦不

時成責後名常住此一謂准入重祿二十方常住為供僧

常食終通法界僧同受用故名十方唯當當界不教歸

處故名常住若分生耕墾重謂造食共生群物寺佛身分若將僧

家長食還者若取僧物如已物行用與人皆爾三現前為

現前為施主施現前僧物一物現前謂雖奉施現在僧

物二人現前謂現前僧以奉施物故重言也施主未付與

盜者望本主結重若已付僧道者亦望本受施僧結
 重若僧未瓜付一人收掌亦望此護主結其罪也四十方
 現前為亡五眾輕物以物施通有僧皆得故日十方若
 作法持隨現在前集者皆有以故日現前者未羯
 廢從十方僧得罪輕謂計人不論若已羯廢望現前僧
 得重罪謂人數有微則可南五妻若四方僧物而盜取者其罪至重故
 大集去盜僧物者罪同五逆然通三寶僧物最重隨指
 一毫刺望十方凡聖一結罪故諸部中多人施佛

物者佛並各言可以施僧我在僧數施僧時大果報又
 方等經云五逆重我亦能救還僧物者我而不救若自
 佛法物縱償還入何肆而得早出何況不償者永无出期
 昔有比丘精進聰明其鰥婦止有一婆羅門女見比丘
 聰明作尼冬道比丘愛之其女失念共行不淨往瞻婆
 國用佛法淨物約各一千錢此比丘聰明說法令人得道
 果自思懺罪惡便欲還償往瞻婆國乞大得物還道中
 為七輩輕聲比丘知行七輩必死於六安內便處兄弟

將物還債截立往持汝弟子如語將物還債訖未使行
未命終臨地獄謂是溫室便舉手誦呪願獄卒聞
呪音數十人得度獄卒便舉叉打比丘即命終生三
十三大回三至五用知事愚癡至用並重故得祇律去
寺主摩此翻為釋人帝即知寺人不用佛法僧物謂言不犯佛
言波羅夷佛法二物不得云用由無有人為佛法物作
主故復无可認曰處若佛塔物諸天看此應生佛想
風吹雨爛各從自便不得轉易毀物供養以如來

塔物無人作價故若用僧物終紹佛塔僧和時用不
和合者翻修補法亦應命者准此義佛堂之內而
設僧席僧房之內安置經像妨僧受用並是至用由
三堂位別各持多齊故若無妨暫安理持无損同常
住招提僧幾是何物各常住者建大帶物招提以此
四方僧物即房舍四事目諸居士有阿羅漢寺內別起房僧長以此
云現在對面施物也又佛法二物者施不高得受乎用
房中設像作障得共住佛塔僧房使人牛馬不得

至四方僧地內不取僧不得作佛塔為佛種花果
 結果子施不得將供養若塔地內水脊屬佛塔不得
 用或雖塔地用僧切力造得當計切取此外則止若過
 車犯重以人天於此生佛塔想故計身外更不應用
 僧園中施得供佛取柴應從限不得過取若多從
 意取不聽斫諸樹緣中有客比丘生用僧柴薪樹葉者
 此要身戒清淨應僧法者同一利養同一說戒許若
 少行毀亦僧用者得罪無量傳中齊州靈岩寺

有僧卒亡見觀音為舉及至出記眾僧罪藉並為
 取僧樹葉薪等染作雜用皆入地獄受苦此僧再避世
 說此事斯由戒清淨故不合取也若得伏藏初便起心通
 施三定得隨意用甯冰中之不得至用今造釋迦改作
 彌陀本造奉品改作涅槃但違施主心言佛作菩薩既
 作論因果全乖違重東西二龕佛法財物有主不得通
 用无主及主不向得通用不應用盡佛系色作人畜
 身獸形為佛前供養者皆主敬造者不得迴作食

迴者犯偷蘭欲供佛迴供像者吉此處僧物不淨
不得將与紋寺与者言以還与僧故不犯重也若在近
寺破瓦卧卧供養通結界杖杖五用五用与僧供養
白衣被比丘未度者白僧与食若為僧乞日僧聽將僧
食在通者消不許或不自行還須償不犯者重若不
打鐘一飽犯重鳴鐘十方共食不犯者
依通心不鳴鐘食犯重不得將僧食出界
而食本無還心者犯重雖復打鐘猶不違以吻舂
標處已定若僧若遠使路即乞食之仍和僧將食

在道若行至寺外私有人畜用僧物者犯重擬供常起
僧却与僧家人畜犯吉以同屬畜傳故不犯重
但非福田故結小罪佛物四種用各有別
一佛受用物不得妄轉謂堂宇衣服牀帳等物但佛僧用
二受用天人供養不得輒用不得賣場設尔佛柱環先
施僧亦不得用擬造堂殿材植使敬如塔人不許用盜
戒微密難識其相文施要頭善知通塞惣梵三意為通
惟施二意為塞二施
屬佛物得出息買供身者得佛家牛畜亦不得使使佛
牛奴持大罪三供養佛物供佛花多買臭麝香灯油幢

受作重並不轉變本質謂發歸寺是惟惟本質地本意將後歸寺造
佛餘本質是不轉變本質四獻佛物同此獻佛物與供養佛物有何別
莫之建地本意地心

耶各供養佛物如幢幡等永屬於佛然佛物者暫獻還

收如南山飲去凡有新衣時焚香獻佛然後乃着表敬

心故由死元心暫獻不求屬於其獻佛飲食及果室湯藥

元淨捨心元還收意即屬於佛若新獻還作收意例俗舍

佛盤即不屬佛也若屬於佛既已破費食元再用故得佛

人得食者持此人食仰前救食解脫無力亦得施貧

人及水陸有情若三宝物受手借貸分明考記其持

策某持還簿中讀疏分明唱記付屬後人違者違犯十

誦別人借貸三宝物者死并輸還塔僧若供養國主

臣知事皆用十九文准小錢三百四文不須白僧若更娶

昔白僧捨之惡人能損損隨索隨與僧俗見僧過者

與食極困苦者聽與食檀越在獄徒間必免死食亦

聞與食若病比丘索僧資便藥不得過小錢四十文得

人下番不與衣食與醬亦與若長使供給衣食脫若

法人兒至所在皆應迎逆供給飲食寺十誦云此人替
 補處故須供給二盜人物貴如護慎物誣填藏鎖級賊
 却不償若主家子憐慢不勒賞歸為賊初却者償若寄
 付他物好心誤破不償故破即償若借他物不同故保若
 損一切須償若市中失物時使來意捨不得推地及投
 竄奇極中詳此失在針故作投策比立自他日已不得自他作投舉作有言
一志因令至某空房中而遇有盜者將物放下而去明日得物不知誰人將到意
根時其物藏人之過故者投舉亦不得檢校惟疑又不將確究平取惟恐得
部即得確究取所失物律不得者但約諸法皆空失已即捨不亂得
心也懸持斷得者謂有謂令望者不誠盜罪遠彼未奉墜忘趣故若主未
 捨賊未作得想還集不犯若主已捨賊作沒得想還
 主已捨賊被巡邏即却弃之故物而去其主與賊於物
 與捨是元主物餘之收得物屬後主元主若取亦成賊
 奪賊物若餘處有物被賊取自雖未知彼人已作得
 想亦不得奪還司捕得句此丘与得受若見賊物將
 去方便逐取亦得或善言告之或忘言恐嚇只不得告官發
 賊人賊去不得不贖耳奪自身被賊獲之得離賊走又賊
 偷物未好心布施或因他過恐怖故施得受寔疑賊

圖

七心或教他盜後主識者看索還与若狂人說知有

父母親屬不得受無親即時不應誘他家人叛主去並見

他奴語去皆在海峽同寺若何不取去至彼處可時通案依僧律主比丘犯重

守物絕即是物主得受不應從乞者乞而施即教他盜

盜義極多且約眼耳鼻舌身心於六塵起不如法行或

犯重或犯輕若食毒藥或為蛇螫人有秘方要術見

者皆愈欲見頒價比丘偷者不与價直隨直結罪以

明盜色有補呪治痛此呪是秘法得耳方教比丘

竊聽計盜犯罪有乘輿即得差比丘病有盜轍有乘

寧即得差比丘有病盜痔有藥繩能差病比丘有

病盜觸背針耳犯罪有方心緣得差比丘受法心緣

得差不与價直犯罪又於地水火風空城皆有犯盜

地水易知盜火者取僧厨下火令寒冷或他房中炭

大同彼不在印取計盜犯也有呪扇無遂比丘偷搗

即是盜風不与價直犯重若起閣臨他家界妨他起

即在望望智慧屬識人有伎倆不望度他須与價

[illegible]

真此丘方便就彼等得不為便車即是盜竊自外諸

最不可錄盡但知非理損財解盜先義不取也三非

人高生物盜鬼神物此物在廟堂堂塚均望非人遺諸偷竊盜蘭

灰不焚燒者或櫛下祭祀鬼神所有增緣友等盜毒物口一印禽獸後取台處

胡桃成類取有望人為主盜持若有護主結重西料棟雜相若

有主物始終作元主想即不結犯先作有主想後作元主

想犯前方使蘭先作元主想後作有主想犯主者元

主物作有主想蘭干誦中有六盜心一苦切取謂言

詞皆切非理罵辱意存送物以相謝也二輕慢想取

謂居尊位恃已凌他望彼思懼所安不惜也三以他名

字取謂假託他名有威德人稱彼名字其人令栽來

取某物四括突取謂責不還償借不還物言詞括觸

言已遂也五受寄取因先寄物或金括券不肯借遂或

言往特銀借一物以少還他六出息取除出息一種餘

並結重後御俗收利而即是盜者增特減俗即成

盜也摩付如中三種盜心一強奪取二執語取謂詐相

親附不親願正理隨言順意望他物也三施已還取謂將物施他後悔還棄又心捨與他雖未得後悔不與亦戒犯限本一切巧倖倚託威勢詞辯華說但主不自與而取之者過五錢皆犯重言五錢者是言大銅錢一文雖今小錢十文文過小錢八十文或重也同盜五錢成重是何等錢各有三解一依彼王舍國去用何等錢誰彼錢為限佛國在王舍城間頻婆娑王雅云大王國內何罪舍此王言盜五錢死仲灰此諸制重戒也二隨佛法處用何等錢即以為限是言大銀准今小錢八十文以此為惡三律

依王舍國盜五錢得死罪依而結戒今隨有佛法處國依盜幾物至死即以為限此難惟如以因結盜滿處極利如至死雖貪此則死死近多若貴處盜物賤處貴計貴處竊亦有得者以此推窮難可依身

價倍貴時盜物賤時貴計貴時價倍若教人盜發燒埋壞色一切但損主者同雖无物入已皆計所損之直結若知事人處者將常住僧物媒嫁淨人媒具供給烟能同利云竟培重者其諍園地達埋判得偷更僧大持物皆重若教標相而盜地者舉一欲標蘭舉二

頭擇夷地深坑價下至金剛際十方萬八千踰踰那乃至
故以一繩墨盜一錢許皆重借他衣鉢非理用損滅他五
錢亦姪重罪盜離本處成犯者若有人處雖離未作
得想本成究竟若望靜處未離已作得想動即成
重若盜地中伏藏望地主結作盜心吉擄地待捷捉物
吉動物開離處夾一切賄情吉盜他池水令注已地由苗
未死蘭苗死隨直結罪然盜戒相隱極難成了略列犯緣
令知綢繆者多眾務而致高昇者必羅盜網終无有

出期不犯者四外云与想已有想等掃想暫取想盡
親厚意者皆无犯三煞人戒便傷命名數人趣起餘助彼
人趣報勝善因所招示心俱是受道之器又以我執心同
變奇命於避齡惡結情強逆相酬於累劫斲身報恩
服誠含懷悲念起真忿斷彼命根違意恚他損害違
器過中之甚是以聖制緣中佛在舍離城為諸比丘
說不淨觀彼觀成已歇惡身命更相讚死勸死難
提比丘受產教人佛恆帶少何難實各因請改

觀為說數息佛自可之故制斯戒犯具五緣一是人

二人想三起欲四興方便五斷命具以五緣而成斃罪

下至胎中初識最後臨終一念後識而行於斃煞有二種

一者自然有一自然謂不違人親自然也二現身相謂若以手若石刀杖等而自斃也

三口說謂口讚咒使何用此語不如四身口俱現相如令世中有狀身者或

出浴間立念等或根燈山或翻火具或與墮石繫樑沉水相緣過命也五坑陷如人遊行必從以過六倚或設坑窖令墮如也

撥謂先施機開令七與藥八安然具見彼斃具用而死者並得斃罪二土日數

他有十一種二進使謂亦彼人所存方趣令往也三往來使受諸便往來處

重使謂令人往彼行然恐斃不了隨更使人相續四展轉使謂行然然後

人即遣王三人尋及遣彼李人如共展轉乃至百千皆持重謂於人

罪初一唯能教後一時所教中間展轉云為能所謂於人五求男子謂於人

持刀人九遣書謂自作書逆從斃也十教遣書謂令作他書逆從斃也十一遣使歎謂

上所引諸相若未命斷並住方便爾但令命斷稱本期

者夷者自毀傷律不得斗傷斃形乃至斷指慈如不得自斃已身斃

及強與病人藥食或不欲起不欲舒舒者展臂脚與接處致死斃未斃

中強破應與藥食治療而不與如上致死等爾為作斃後意即不犯

重罪由與身食
藥姑方便偷爾
此中不犯者耳目所不及思慮所不到是攝

刀杖瓦石林木設有使身而死及扶抱病人知而死

或共舉重物力所不制若乘高履危石落懸人又擊

禽獸以致然傷者由死然心皆无罪也四大妄語戒

名妄語重罪罪為大處業在口舌禁
戒是能治之行故曰大妄語也

由未得故冒假座談自言已證惑亂群心欺誑於他

希招名利假法調特過中之甚故顯制也緣中律在

毗舍離國特世毀貴乞食難得聲求呵逆有安暴

者便共誹謗得上人法信心居士減食分施後往佛所

因問何云實得道而不應問人說豈況於塵俗為厭

食是口腹之職妄偽誑他說已博過人法故制犯有九

緣一對境起人二人想三境虛四自知境虛五有誑他心

六說過法七自言已證八言章了了九前人解具緣成

犯從不淨觀已上至四果已來

謂貪欲多者作不淨觀瞋恚多者作

惡悲觀慳嗔多者作十二因緣觀善

我多者作十不淨觀忍辱多有歡喜觀乃至須

陀垣果斯陀舍果何耶舍果何許漢果

忘亡秋證得皆犯重者

現身相前人不癡重疑則闕

凡夫此立起前人信者生疑者有罰

同此不淨乎是淺近小法何以犯重若此甘露之初門
一切聖人由之而入又四云去天龍視鬼神未信養哉年
亦同犯重若句此說乃向彼說一切皆重自稱是佛
天人所爭蘭論云若言某處皆非凡夫者越毗尼
我亦在部中蘭次耶定指故此中不犯者自茲持有不
爭觀若句同意大比丘說無犯若戲笑若疾病
屏處獨說欲說此錯說彼皆不犯重而犯重羅以那
言說執儀故也第二十三僧殘之工以十二故失精

戒方使勤精標心究竟各之制意者嫌欲惡淨法正生死之源
障道之本理宜制斷令梵行清淨故也緣中佛在舍
衛國迦陀夷散意熾盛獨處一房飲食豐足隨意羣
失諸根悅賴比丘白佛佛可責言云何以不淨于受
人信施由此故制若故弄障而出猜者事雖私若龍
天善神一切知見不生信敬更不衛護犯具三緣一標
心作究竟意二方便動轉三跡臥盟流便犯瞋特不淨
出若覺發心動身蘭身不動而動舌若手捉根而眠

[illegible]

擬出精者眠中若有殘亂意瞞眠有五過失一者惡夢二

諸天不護三心不入法四不思慧相五意出精故好出精也

得五苦羅以愛故不犯殘也教他出蘭若瞞時不覺特

不得生樂心然用瞞眠無犯要無前方便也若行時自

觸四腔而失若觸衣而失一切不作出精意而自出者无

犯二摩觸女人二境交對自觸自相摸為摩自相觸意此正出家理應超絕塵

染和心累外為世軌則若觸女人則喪世人崇敬之心

故制緣中律在舍衛國迦留夷比丘知律已制前便任

在門外伺諸婦人將至房中投手捫摸樂者便笑不

樂者便責惡罵出房語諸比丘言大德我常謂是

安隱趣无災慶无怖懼處今更於中遭遇笑受怨懼

本謂水能滅火今更水中生火火欲比丘緊知來自於佛

因而呵之身五緣成犯一女之二女想三有染心四身相

觸五者便結犯此戒禁微防著斯大源但自有染心觸

彼无衣婦女從戲至是一身以不同受禪父樂皆殘以破

多人觸去受樂即犯僧殘不受樂即犯僧蘭今鈔釋者但

有染心往觸促女者便僧殘何得是禪受樂不受樂也

若人女彼未觸

自止動身受衆亦殘不動身而受衆蘭若先染心但

他吉羅呌上俱約二俱死衣若一有衣一无衣蘭動身重蘭不動

二俱有衣吉動重意不動吉若觸二取意在女人殘在

男子及自觸身并畜生女並畜者殺相觸瓜相觸

惡蘭以无免能觸无故免同提受身此身外有過事可容結罪故以

无免由其內有染汚心相觸故蘭于指相觸或指在他處共婦女提毆等

物持提皆吉欲心動物漬水着女身蘭母及近親久別

相見抱捉比丘當止念住不犯若女女好妹病患及水

火刀兵深坑惡獸難无染心救救者无犯若女人為水探

深沒開比丘手捉雖起嫌心但捉一處莫救到岸不應

故觸得殘女人瀉水注比丘于生欲心蘭若城門道穿女

開處逢婦之女候人少特過若女人有所須令淨人

与無者持着若沐凡七語言取之若婦女擔重債舉債

無淨人比丘為年看高處令自擔之若就女人取扑

針綿手當語置地然後比丘自取与相觸或相打解脫

但无染心不犯三与女人處語戒今說相枕表載於口日語為

意者汝門之法教逆導為先惡語如前何異穢俗損
道不輕建故聖制緣中佛在舍衛國迦留陀夷比丘聞
佛制前二戒已便於女人前欲心河彼說惡語因佛
呵制七緣成犯一謂人女二人女想三有染心四虛語五
虛語想六言章了了七前人知解虛惡語者非梵行
也未必須至瞞思不妨言淺善事而意表於嬉笑如
僧軟比丘見婦女者赤衣袒露便方大亦好香此立惡娼根為赤也
婦女但解其語不解其意答云新染衣來但結蘭

若相顧其意殘若為女人說法引不淨觀九瘡九孔
惡露不淨應令弃捨或說毗尼言汝相及但无歡心切
不犯四句女人難歎身索供養戒自全已後身為難身持難與教名索供養制意者
毒中取極无過女人難索供養貪中大惡又損法身故須
特制緣中佛在舍衛國特迦留陀夷因佛已制三戒引
諸婦女人入房自歎身索欲供養比丘年過百佛因呵
制戒犯具七緣一女人二人女想三内有染心四歎身說
語想六言章了了七前人知解為歎自身端正顏面大

性多聞有行業索強欲以充供養者殘歎身不索娼
 欲必安行索欲俱闕若為女人說法及說毗尼言次
 相及而女謂歎自身重元犯五媒嫁戒徒未殺娼如合
 婚姻故名媒嫁制
 意者如合婚姻招生死之本結攝臥穢為障道之源出
 家離著強須遠彼事務侵盜妨修道業涉於譏醜不
 允世可具斯請過所以制之緣中仰在羅閱城迦羅比
 丘本是大目善知佛法城中嫁娶及往認同迦羅占
 彼和合特婚對者若逢好處便生歡喜不好便作真

恨居士識可比丘年過因而制戒具六緣一是一男
 女二人想二為媒嫁事四媒嫁想五言詞了了六受證往
 還報便犯若持男意語女持女意語男若公為媒或
 只私通乃至須更往求丹其三者殘一受漏二往說三
 得言還報具二爾外一吉為媒男子及畜生吉若
 知事白僧嫁娶淨人供給婚具同僧同和合一切僧
 徒求好馬種蘭媒指腹及自媒蘭蓋為白底持書
 往還吉勸婦早歸大家蘭大妻休勸知殘者父母

及信心男子在禁及病并為佛法僧事開持書往

還不犯六元主僧不處分過量房戒無人為辦名為元主無自

敬言量制意者出家祛滯入道清暇縱世間齋客身才取足

今若廣構越理多求逆境人非增長貪結故制緣中

佛在耆闍崛山中佛聽比丘作私房特有曠野園田

比丘便廣作大房乞求煩多并斫神樹惱亂二處故

制若造大房具有五過一項入經營妨修道業二

長已貪貪結壞少歡知是故三處乞覓惱亂人非人

二趣不生信敬壞滅正法令不久住故四事住自由不乞

處分客障僧事多惱亂故五或自損行違其意道多

損生命壞梵行故六緣成犯一无主二為已三目乞求四

過量不處分五過量不趣心想六房成結犯若欲造

房无妨難處地平治已未至僧損指授處分若不可

信一切僧共往看之若可信者即當聽作若長丈二廣

八尺已下小房不須乞處分已止須乞若長二丈四尺

廣一丈四尺是如法量以上過量雖起者為有虎狼

蟻子窟四衢道中多人聚戲婦女市肆放牧愚歎
 除處田園社樹墳墓基通村近道皆是難處也妨
 處者為舍四周一丈一尺六寸空地不容羊連迴轉
 趣者舍四周一尋地均有塔地窪地比丘尼外地道居士地
 大石疏水大樹沉梁等是其妨難處損自妨處惱
 他若長中減二尺廣中增二尺至減五過皆殘若過
 量不七處成結二殘妨難二處結二吉若減量尤妨
 難為佛音講堂為僧多人住房單聲小容身

屋者不犯七有主僧不處成房戒有主事任自由難制
二處不七處也
 意者神鬼雖元形軀所屬還有保護輒便損壞物
 非輕世故頑制同既有主為辨何須斫樹卷取下地
 擬施基故多人受用故可非也緣中佛在拘彌國優婆
 塞王為園施造房所安路神樹因而制戒犯丹六緣一
 有主二為已作三過量四不趣成五不趣成想六作緣
 成便犯若有施主為已造房而不制止過量而造
 不違七僧處成二殘妨難二處二吉餘如前若房屬

已房主若死者遠去隨意處以若与三室親友白衣
自實取錢随心自在惟不得賣地地是僧物僧不許賣
房得罪若傷主不自趣以音屬四方僧法次弟住之
八无限重罪謗他戒以先至家故曰无限制意者爭相理煩竟
道增華虛謗誣達業報滋廣日減清常令品穢流
為過不輕故剗防檢緣中佛在羅閱城尊者皆婆摩
羅子于出家先為僧和事佛讚弟一惹地比丘因僧項
威辱惡考父得惡請便与妹尼設計娼謗方佛令

結同其述所緣因而制戒謂出家同住和合為先今乃
內懷與惡攪搆虛伏塵坐良善孰在累外惱殺一生
廢惜正業也犯身八緣一避大比丘一作大比丘想三內
有與心无三根五下至對一比丘說六重事加誣七言詞
了了八前人知犯非見聞疑各曰无根凡見聞疑三根者
二根為親見及聞疑根有二從見生疑為見二從林
中為不淨污身二從聞生疑為聞二之聞處其證牀動
作若若聞非梵行声妄三根不妄若聞却道見見却

道間乃至見煞云盜皆名云說並終殘若有能誘者
至於僧甲白僧言欲諸大德出我寺歡喜判此事我
寺亦歡喜奉行衆僧爲判此事若言衆僧爲我判此
事衆僧留者是者我當奉行若不事者我不受此惡
者衆僧應語言故且从僧爲判說法遷延至挽教明
日未如延至三猶剛強者語云以處无律師不能斷得
餘處若心軟折伏方可喚其破舉人問若實即治不實
反治誘罪實有五種一真實^{謂實}犯罪二想實三事實如煞

王人還道然王人也三根不至實五戒不至實依實不
犯者及以五誘他犯殘九毀根誘戒^{異類不實各目懷相}虛告僧徒目之爲增制意
寺內壞志使虛毀謗僧壞法非親特頒制斷緣中佛在
羅閱城惹地凡見羊行鳩便言此羊者是皆婆子
也山羊有惹惹地尼也便語諸比丘言我今親見非前无
根比丘言問便自屈伏舉過白佛因集制戒此戒假異事
上見根通見此事上犯也以非實犯假餘事誘共有五
種一對異趣^{時高揚人}二異罪^{於六聚中見犯餘}三異人^{謂有此正身}四異時^{謂有此正身}五異處^{謂有此正身}

以欲人犯四異情謂見彼來時犯德言五假響者止於山客中語則響多隨應棄來請故以犯也

十破僧違諫戒翻而不會稱之違諫制意音僧衆和合義无乖

異理應許進如水乳合和及倚傍理教說相和語惑乱

群心壞僧斷法墮陷无辜為惡疏甚故頌聖制緣事

佛在危殆樓國度八釋子詣瞻波國並證增上地住

憍婆達多習神足證佛却還羅刹城提婆達多自

身殺佛又教閻王害父惡名流布利養斷絕便結惡

伴別前而食允立舉過因茲剎戒具五緣成犯一

先立邪三定謂細達自攝為佛持立佛定說五邪法贊四後八正二二行

化於時邪三定雖立者不行化者无容說諫以如奉法輪化經三千該通無逆俗

從調達唱五法起悅心依非与如來競化乃至地神明告能令三千界法轉三破法僧自設諫四

國執不捨五三羯磨竟犯攝破僧罪獨頭來蘭初違別人

辱諫隨後違僧三諫殘此是破法輪僧律在即有佛滅

即无若破惡知攝及二人三人欲作非法羯磨或為僧

塔和尚開解無識親友等作損減作方便令不得住寺

若破是人者不犯十一明破僧違諫戒飛僧作諫諫調達特四聲響加成破僧

言欲誅能事制意者非法圖執以破僧倫邪心使微滅法非

久是故聖制緣中佛在羅閱城提婆達多因執五法一

盡而先食二著糞掃衣三常受露坐四不食酥酪不五食

魚肉以教比丘眾僧諱時伴儀比丘即破僧諱比丘年過

因此制戒犯具五緣二明有人作破僧等二帶僧如法

諱三惡伴助破諱僧四僧如法設諱五作三法竟便捨不

犯如前十二緣惡行擴謗達僧諱戒外傷僧信名為污家內犯賊

誹謗惡言勢毀前彼制意者本欲舉光緇侶慈惠曰夫今

反行於惡行污家滅法令僧損出罰莫革先非請自

法流生地淨善故制緣中佛在舍衛國阿濕波那

婆蹉等在瞿達聚落行惡行污他家部多比丘經過

更覓辛以白佛令舍利弗等往彼治損當作法時

彼等謗云六人同犯偏罰二人有愛惠怖廢舍利弗

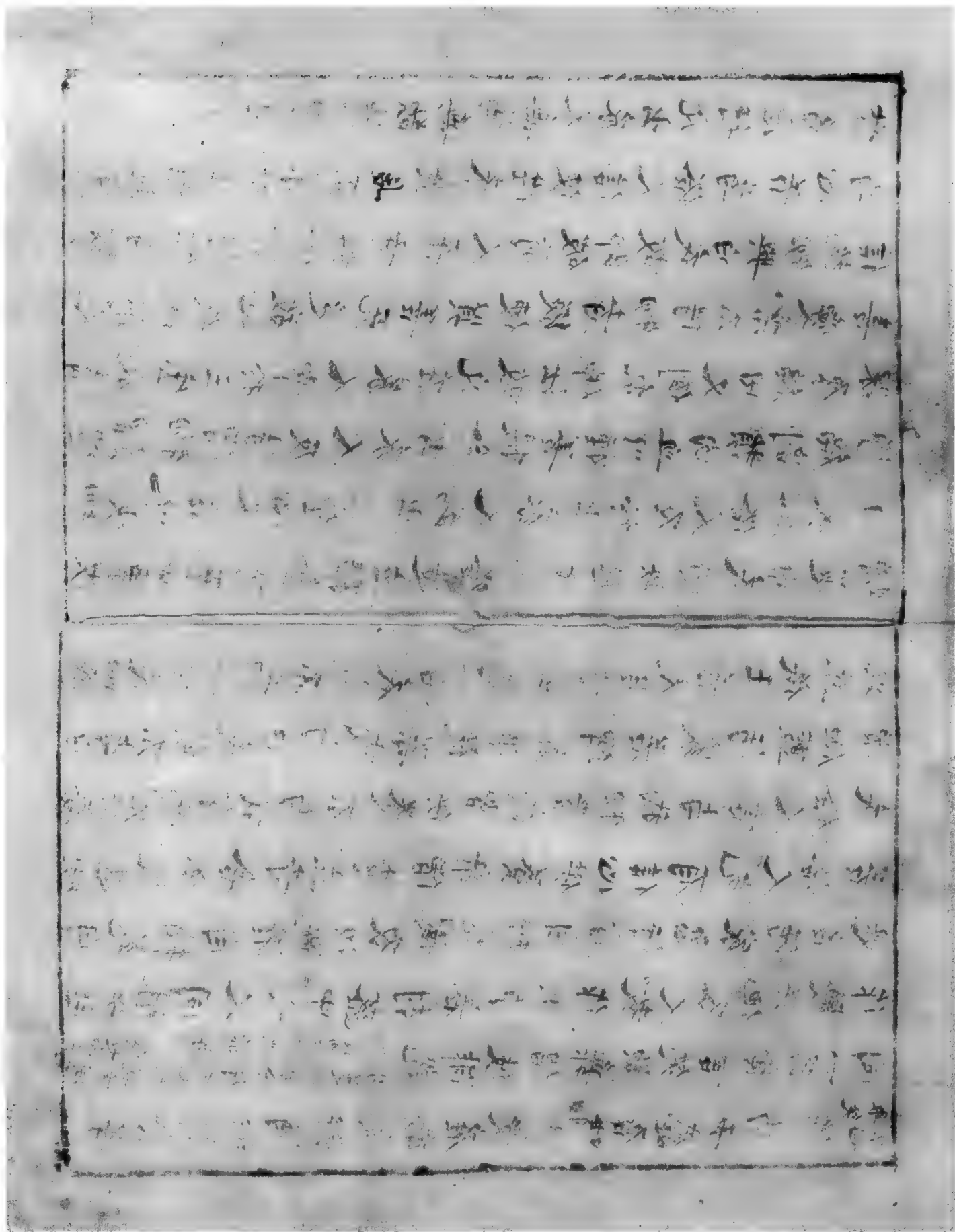
言二人道路改過懺已无罪可施治非是有愛二人走

因王官人不現前法本應治非是有怖汝等二人進不

善悔退不意走現在舍會治非是有惠我等知是

善達擯方非是有廢彼等國執不受以過自佛佛
種之可因制斯戒具六緣犯一污家惡行事二心元
改悔三作法毘拏四非理謗僧五僧如法設諫六三法
竟犯污家有四一依家污家從一家得物却與一家
所謂之處聞之不喜失他施主深厚之福斷與之處
恩當報恩不與之處即不報恩即殺前人平等之
心下三首尔二依利養污家若比丘如法得利乃至
鉢中之餘或與白衣或不與白衣三依親友污家若

比丘依王者大目力或為一白衣或不為一白衣四依
僧伽藍污家若僧花果枝葉或與白衣或不與白
衣俗人言與我物者我當供養不與我者我不供養
若俗人先有信心供養僧造立寺舍令彼退滅
世名污家惡行者自種花樹及以澆灌自摘花自
作變與他人教作上事若村落中女人同卧坐起
同一器食言笑歌舞倡伎俳說引逆之首今行主也雜說言詞
樂也作馬牛墮唇哺声受雇戲笑餘酒非時食等

皆名惡行凡出家人無為無欲清淨自守以修造
為心者為俗人信使往來廢道正業非出離故由
信施物與白衣故即破前人平等好心於得物者歡
喜愛樂不得物者疑使賢善先愛敬心失他前人
深厚緣因又倒亂佛法故凡在家人常於三生來清
淨福割損肉血種種善根今出家人反持僧物曾道
白衣令俗人及於出家人所出希望心又若以火物
贈遺白衣因此起七宝塔造三精舍乃至四事供

養滿闍浮提一切聖部亦不如將坐清淨持戒即是
養真實法法中望寂遠離心相令持戒離相
更空寂理即是供養無客法身若瞋父母病
小兒班身婦女穿毀繫則及寺中發作者不犯若種足
樹自取花教人與花持供養佛法僧者元犯若人欲
打虎狼賊處走避不犯若渡溝渠坑跳躑不犯若同伴
在後哺漿不犯若為父母為病人若閉牢枷若
等律變娑塞有病者在獄者持往若為塔僧病
此止事開持書往逐一切元犯十三惡唯拒僧諷戒

很底不調排為惡性善註
不從教家僧命各拒僧律
制意者凡應離多知非蓋少必覺

明道方淨戒身故俗因諱友不失於舍名道由諱
交不羅於犯網今聞施心迷勸喻不從倚傍勝之反
歆匪眾故制緣中律在拘限弼國學音聞施惡性
桓諫便言佛是教家律因釋種故法是教家法佛
所坑故汝今依我釋種出家我是佛法根本正應
教諸大德何用大德教戒比丘舉過律令毀諫故制
斯戒犯其五緣一自身不離能惡將歆作罪二諸善

比丘如法勸諫三不受來諫四情凌他四僧如法設諫
五三法竟犯殘其能諫人若意心有益聰明利根廣
聞得見利生為法化他普同久將無入方得諫他若
僧頗有損先智缺根密聞火見求各均利拆已苟自
新季未周不態諫他若初諫便捨無犯若新諫事廣
不態頻而拒違者不犯本心家不真違諫忽然錯說違諫
之語不犯
鴈呼平律平律呼平律木析羅呼平律信口脫呼平律智勝呼平律
四分律行事集要顯用記卷第四

太上洞玄靈寶天尊說

余時救苦天尊遍滿

以威神力救拔諸衆生得離於

迷途衆生不知覺如盲見日月

我本太无中拔領無邊際慶雲

開生門祥煙塞死尸初發玄元

始以通祥感機救一切罪度一

切厄渺渺超仙源蕩蕩自然清

皆承

大道力以伏諸魔精空中何灼

灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老

名三寶君還將止天炁以制

大道力以伏諸魔精空中何灼

灼名曰泥丸仙紫雲覆黃老

名三寶君還將止天炁以制

天魂

救苦諸妙神善見救苦時

天上混无分天炁歸一身皆成

自然人自然有別體本在空洞

中空洞迹非迹徧躰皆虛空第

一委炁立第二順炁生第三成

萬法第四主光明天上三十六

地下三十六太玄無邊際妙哉

大洞經歸命

太上尊能消一切罪

大洞經歸命

太上尊能消一切罪

東方玉寶皇天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉晨天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方無量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

遺言十方諸天尊其數如沙塵

化形十方界普濟度天人委炁

聚功德同聲救罪人罪人實可

哀我今說妙經念誦无休息歸

身不暫寧天堂享大福地獄無

苦聲火翳成清暑劍樹化為騫

上登朱陵府下入開光門超度

三界難逕上元始天於是飛天

真人無鞅數衆瞻仰尊顏而作

頌曰

真人無鞅數衆瞻仰尊顏而作
頌曰

天尊說經教 引接於浮生
勤脩學無爲 悟真道自成
不迷亦不荒 無我亦無名
朗詠罪福句 萬福心垢清
尔時飛天神王及諸仙衆說是
頌畢稽首天尊奉辭而退

太上洞玄靈寶天尊說救苦經

和輪調菩薩漏盡和 無緣觀菩薩漏盡示
是時八菩薩俱白佛言世尊我等於諸佛所受得陀
羅尼神呪而今說之擁護受持讀誦八陽經者永無
恐怖使一切不善之物不得侵損經法師即於佛
前而說呪曰
阿佉尼尼佉尼 阿比羅曼隸 曼隸多薩婆訶
世尊者有不善者欲來惱法師聞佛說此呪頭破作
七分如阿梨樹枝
尔時無邊身菩薩即從座起前白佛言世尊云何名
爲八陽經唯願世尊爲諸聽衆解說其義令得覺悟
速達心本入佛知見永斷疑悔佛言善哉善哉善男
子汝等諦聽吾今爲汝解說八陽之經八者分別也
陽者明解也明解大乘空無之理了能分別八識因
緣無所得法又云八識爲經陽名爲緯經緯相投以
成經教故名八陽經云何名八識眼是色識耳是聲
識鼻是香識舌是味識身是觸識意是無分別識含

蓮華藏真言 種寶五言 被礼薩依真言

曩護 三滿多 沒馱喃 嚩 嚩

唵 嚩羅 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

卷 薩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

五輪着地真言 尾吉

薩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

滿那能如 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

汝天親護者 如諸佛道師

脩成殊勝行 淨地波羅蜜

如破魔軍衆 釋獅子救世

我以降伏魔 此建曼拏羅

步願慈悲密加護 三說

謹白當若七地堅牢他天并諸眷屬

暫離暫住於地天亦乞一時臂地建置

曼拏羅會祈禱密他願皆成就於此

結界之他四方各百由旬惟願地天亦住

東北隅為依證明密加護 三說 振鈴處

南多 以 曩 振鈴 依 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

始 洒 數 部 彌 播 羅 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

羅 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

那 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

哩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

無畏真言 金剛持真言 金剛持真言

曩護 三滿多 沒馱喃 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

帝 尾 哩 野 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

滿 馱 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

曩護 薩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

契 毗 樂 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

洛 叉 麼 賀 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

俄 多 奔 你 也 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

洛 叉 阿 嚩 囉 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩 嚩

法又阿彌羅南鉢羅帝賀帝然
夫水者性淨真常勝圓土善布九天之
雨露潤大地之焦枯梵天宮標頊
演三乘之教弘施國內浮渠開九品
之蓮可以內淨人心可以外嚴佛事水
有如是之功嘆不能盡

誓首真言秘密藏三乘妙法甚難思
聖力威猛振魔軍普現十方三寶佛
辟支天仙羅漢衆新來降福數光邊
志億梵香對十方為依證明言加護
法念軍吐利大洒淨池邪尼立言

曩謨囉怛曩囉夜耶曩謨
連摩嚩訶囉囉訖帝 娑婆賀
業障尽消磨

渠蓮河邊成道日十方佛刹普育
知各將異菓獻如來末後懇懇
為第一施主今將菓供養一切衆
生亦復然諸佛菩薩津道場唯願

生亦復然諸佛菩薩津道場唯願
慈悲哀納受 三說

唵 薩哩嚩 怛他誡 囉 頌羅布佐
銘鋤三母囉薩頌拏三摩曳吽
頌羅嚩 細你 頌曩嚩 細你 頌那嚩
細你 唵 誡 誡 耶 久 娑嚩賀
志心菓供養遊遍布金園寶刀剪
分奪肝碎玉纖猶下風心酸珠味落
交盤 成道日阿閼佛池間仙樂
韻揚迎瑞氣衆仙旋舞懺磨完
身座彩蓮端 假是菓供養觀
蕩 賢聖像百箇銜花遠僧塲只号
法中王 立言 曩謨 三篇多
沒默伽南 連摩嚩訶囉囉訖帝薩婆
訶業障尽消磨

本是南山靈異草依時採摘折新
芽能除熱悶去昏沉得飲如來諸

本是南山雲異草依特採摘折新
芽能除熱腦去昏沉將獻如來諸
聖衆施主今將茶供養一切衆生永
復然諸沃菩薩降道場唯願慈悲
哀納受^三 庵^三 薩哩縛他識^三

滴訖哩^三 布惹銘鉢三母怛羅薩頗
拏三摩曳吽^三 滴訖哩^三 縛細你^三 滴
訖哩^三 縛細你^三 滴訖哩^三 縛細你^三 庵^三
識^三 那久^三 安縛^三 賀^三

志心茶供養萎草復蘇香龍芽心

團金風餅蘆芽撥雪轉馨香

將獻法中王^三 昏沉病從北承消

云^三 意超登果岸向佛因地是

無缺普願證清涼^三 假是茶供

養觀^三 滿^三 賢聖像百禽樹花透

增場只号法中王^三 五字高^三 業護

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-5)

增場只号法中王^三 五字高^三 業護
三^三 滴^三 訖^三 哩^三 縛^三 細^三 你^三 達^三 摩^三 魯^三 囉^三
羅識譯薩婆訶業障尽消磨^三
今時龍王名無熱常於鱗甲出井
泉現若阿耨達池中形住琉璃南

海岸施主今將水供養一切衆生永
復然諸佛菩薩降道場唯願慈悲
悲哀納受^三 庵^三 薩哩縛他
識^三 那久^三 布惹銘鉢三母怛羅薩
頗拏三摩曳吽^三 阿伽縛細你^三 阿伽

縛細你^三 阿伽縛細你^三 庵^三 識^三 那久^三 莎賀
志心水供養妙體滌塵埃真淨明中
為甘露九龍親吐沫玉身得悟玄間
空^三 觀音力甘露在瓶中能濟飢羸
焦渴若我今分洒奉真容惣願證通
明^三 更是水供養觀^三 滿^三 賢聖

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-6)

生深罪垢耶殊所愛應機圓心奉
獻觀音、佛受託南海證菩提祈
四生登聖果迴光六道凡俗依著
願離群迷、更是珠供養觀、

南無心信禮東方童子摩訶曼拏羅
聖衆、淹、轉羅、部主、金剛堅固自
性身、阿闍摩沃、

南無心信禮南方童子摩訶曼拏羅
聖衆、淹、羅、那、部主、福德、

嚴聚身、寶生尊佛、

洪志、

南無心信禮西方童子摩訶曼拏羅
聖衆、淹、達、摩、部主、他受用、
智惠身、無量壽佛、

南無心信禮北方童子摩訶曼拏羅
聖衆、淹、羯、哩、摩、部主、依種、

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-9)

南無心信禮北方童子摩訶曼拏羅
聖衆、淹、羯、哩、摩、部主、依種、
化身、不空成就佛、
南無心信禮中方瑜珈大教主三去平
等淨妙淨身金剛界大悲大慈
大、毗盧遮那佛、

南無心信禮靈山不毀鶴樹靈身、
里滿三祇功圓萬德具一切智號天人
師、世無常示生滅法是我等
本師、釋迦牟尼佛、

南無心信禮他前他上悲僧智僧修
六度以還圓歷之祕而煉行證真、
新障有智故、化菩提解難除危
有悲故下化薩埵、勒遜居梵率
院觀音端坐補陀羅山文殊頂珮
金色光普賢間錯珠璣、

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-10)

噯——識識那久婆縛賀

志心香供養親歡紫金僊沉水香
山玉光髓寶臺蓮座相龍延身
臂共心然——旃檀國蓋覆復祥煙
鳳倚鱗停嚴佛事金枝玉葉普
朝天億蔓根相連——假是有供養
觀之鐸之賢聖相百禽銜花遶檀場
執好法中王 真言

叢護——三滿多——沒馱伽南——達摩嚩
躡羅識帝薩婆賀業障尽消磨
萬花開時皆有慈蓮花生在於
溪中蔓殊沙花天界有心定花開
得佛成一朵花界伏出世一枝花謝
佛涅槃施主今將花供養一切衆生
亦復然諸佛菩薩降道場唯願慈
悲哀納受 三說

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-13)

悲哀納受 三說

噯——薩哩躡怛他識多補瑟波布
悉銘鉤三母怛囉薩願拏三摩
曳吽補瑟波躡細你——補瑟波躡細
你補瑟波躡細你——識——那久婆縛賀
志心花供養彩獻法王甚憂波羅
祇相契後兜羅綿手為招迴寧用
寶刀裁——因中訖布毼掩泥埃千
躡迴超三界外七枝步獻梵天開
結菓猷如來——假是花供養
觀之蕩之賢聖相百禽銜花遶

增傷執号法中王 真言

叢護——三滿多——沒馱伽南——達摩嚩
躡羅識帝——薩婆賀業障尽消磨
昔日尊者阿羅律偶因起免入寺中
腰間取箭剔昏灯感得天眼為第一

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-14)

腰間取箭剔昏灯感得天眼為第一

地獄三塗多黑闇此燈盡遍分明

施主今將灯供養一切衆生亦復然

諸佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受

燈三母怛囉三薩願奴三摩曳吽三你波

轉細你三你波轉細你三你波轉細你三

誠誠那三久安轉賀

志心灯供養一點四方明下照泉臺通

九地傍輝海藏顯群星無處不分明

阿羅律起免法王蓮心內意瑞增妙

行腰間取箭剔昏灯天眼自通靈

更是灯供養觀之勝賢聖相百會

徵花透檀傷執号法中王三直言

兼護三滿多三沒駄伽南三連摩魯

轉囉三誠帝三安婆訶業障尽消磨

轉囉三誠帝三安婆訶業障尽消磨

細末旃檀及沉水變異和合号为金楷

身磨臂悉薰修灌頂醍醐為第一

施主今將燈供養一切衆生亦復然

諸佛菩薩降道場唯願慈悲哀納受

燈三母怛囉三薩願奴三摩曳吽三你波

轉細你三你波轉細你三你波轉細你三

歡歡轉細你三歡歡轉細你三歡歡轉細你

囉三誠誠那三久安轉賀

志心燈供養澄湛出電傳銀色奔中

銜營月瑠璃池內顯寒星清淨為似

水晶珠雙雙願獻佛表精誠万類生

慶候垢三通八解惠圓生一滴甚分

明三假是塗供養觀之勝賢聖

像百禽銜花透檀傷執号法中王

真言三兼護三滿多三沒駄伽南

真言リ業護リ三滿多リ没駄伽南

雲戰リ羅刹リ縛羅リ播羅曳リ摩智葉叉
泉羅リ播羅曳リ業護リ縛羅リ骨魯合駄
野摩智能瑟吒羅得迦吒リ佩羅縛野
阿泉母婆羅婆羅輸婆舍加旦婆娑
吃多軍リ羅哩リ嚩リ佉リ嚩四護魯
護魯リ底吒リ底瑟吒リ滿駄リ阿加
業耶リ賀那諾賀リ播佉リ秦那
類那リ議哩佉リ達哩佉野尾
婆菩吒リ野薩哩縛リ尾勒那尾業
野迦南唐訶リ嚩羅波底リ吟尾多緊駄
迦羅野吒リ發リ婆縛賀リ

護魔洒淨真言

業護リ三滿多リ没駄南リ嚩リ鉢羅底
曳三弥リ誡リ那リ三弥三滿多リ訶訶哩誡
底リ嚩リ鉢羅底吃哩帝尾林他達哩麼
駄都リ嚩リ尾林駄寧法賀

持他無畏真言

駄都リ嚩リ尾林駄寧法賀

持他無畏真言

業護リ三滿多リ没駄南リ薩哩縛他誡
嚩リ嚩リ帝瑟吒那リ帝瑟吒那リ嚩
阿佉哩尾摩哩三麼拏哩嚩鉢羅
吃哩底跋哩林他リ法賀

衛魔光明王念誦真言

没也底麼摩耶母那能僧四檀室陳佉
婆那滿那佉能產檀軍檀化用哩迦播
那佉能尾哩嚩訶哩殺婆佉他婆能瑟
能佉他叉那冷多瑟迦佉難拏鉢羅
也薩哩衛佉縛羅能冷多波羅瑟薩
哩哩縛羅波底吃哩波度曼拏那婆
縛底業迦縛難拏薩哩縛計尾
目光哩多素羅曼拏瑟瑟瑟瑟瑟瑟
羅縛寧部多廷底多業迦三沒哩
都佉野帝羅婆縛拿素祇多縛羅
四曼曼拏那瑟弱迦魯帝

持他無畏真言 下觀真言 五色線五言

嚩里曳呢縛里吠囉佉里業野法賀

齊東野語
齊東野語
齊東野語
齊東野語
齊東野語

噯^リ羅^リ嚙^リ如^リ摩^リ賀^リ

香雲遍滿法界處此夜開啓瑜珈部

諸佛菩薩降道場接引群生登彼岸

稽首薄伽梵
大毗盧遮那

能為自在王
演說金剛界

無邊功海
十五解脫輪

年七智身 我今歸命禮

我依金剛頂
瑜珈大教王

開演一佛神
樂三寄藏

是校無此喻
量之量第一

佛弗不知知
相應成佛門

作獲不之矢
木不方分附
圖或爭在身

為令悟入者
圖成淨法身

蕩賢聖像百禽銜花遶壇場

只号法中王リ直言曰リ暴義謨

三滿嘜 沒馱伽南達摩溜

轉羅識諦中薩婆訶業障及諸塵

尊羅誡諦 以薩婆訶業章之商書

持童女年八歲為求佛果大

善提虔心奉獻摩尼珠證往

南海無垢界施至今將寶供

養一切衆生而復然諸沃苦

薩降通悔唯願慈悲哀納受

「薩哩縛」他識受羅怛那

布卷銘鈿三冊恒羅頗薩拏三

摩曳吽_リ羅怛曩_リ縛訶你_リ羅怛那

縛細你、羅、叢、縛細你、噯、識、

那之姿躰賀リ

志寶供養璣塔二鉢衣妙麗

及進惟此一真趣布金章

將執寶積誠以無怠意獲果

直圓成于七萬類超波岸置

立誓共負因各一孤里分明

五寶洪顯因各一分里分明
 假是寶供供客觀之勝之賢聖
 像百為衡花遠壇場口牙法中主
 真言リ曼護リ三言受莫默爾
 連摩魯縛羅識帝リ薩婆賀
 業清リ今清磨リ
 金剛薩埵捨受故得成無之金剛寶
 日言詞教詠故願為我作金剛事
 薩埵僧吃羅二賀
 羅坦曼摩魯二賀二
 連哩摩二伽耶二乃
 羯哩摩二句魯二給忠
 蓮善普供養十方一切刹所有諸供養
 燒香花燭燈塗香油菓等衆役衆敬拜
 勝妙幢幡蓋懸瓶衆香水阿伽香雲海
 雲散寶樓閣劫樹諸寶類虔心普供養
 大菩薩本尊賢聖衆唯願慈悲哀

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-21)

勝妙幢幡蓋懸瓶衆香水阿伽香雲海
 雲散寶樓閣劫樹諸寶類虔心普供養
 大菩薩本尊賢聖衆唯願慈悲哀
 諸有妙吉祥 讚揚三寶德
 曼拏羅醒衆 虔心恭敬禮
 曼護リ沒默野虞羅尾リ曼護リ連
 哩摩野默耶二彌二曼護リ僧伽耶摩
 賀二屋吃哩二毗栗二喻銘二達多二曼護
 馬瑟二泥沙二陀羅尼二摩阿曼拏羅
 也二薩二羅二羅二賀二素
 先入諸四成事真言
 薩二哩二縛二他二識二多二布二細二烏二波二薩二默二業
 野阿哩摩二南二祿二哩二捨二也二默二耶二薩二哩二縛二他

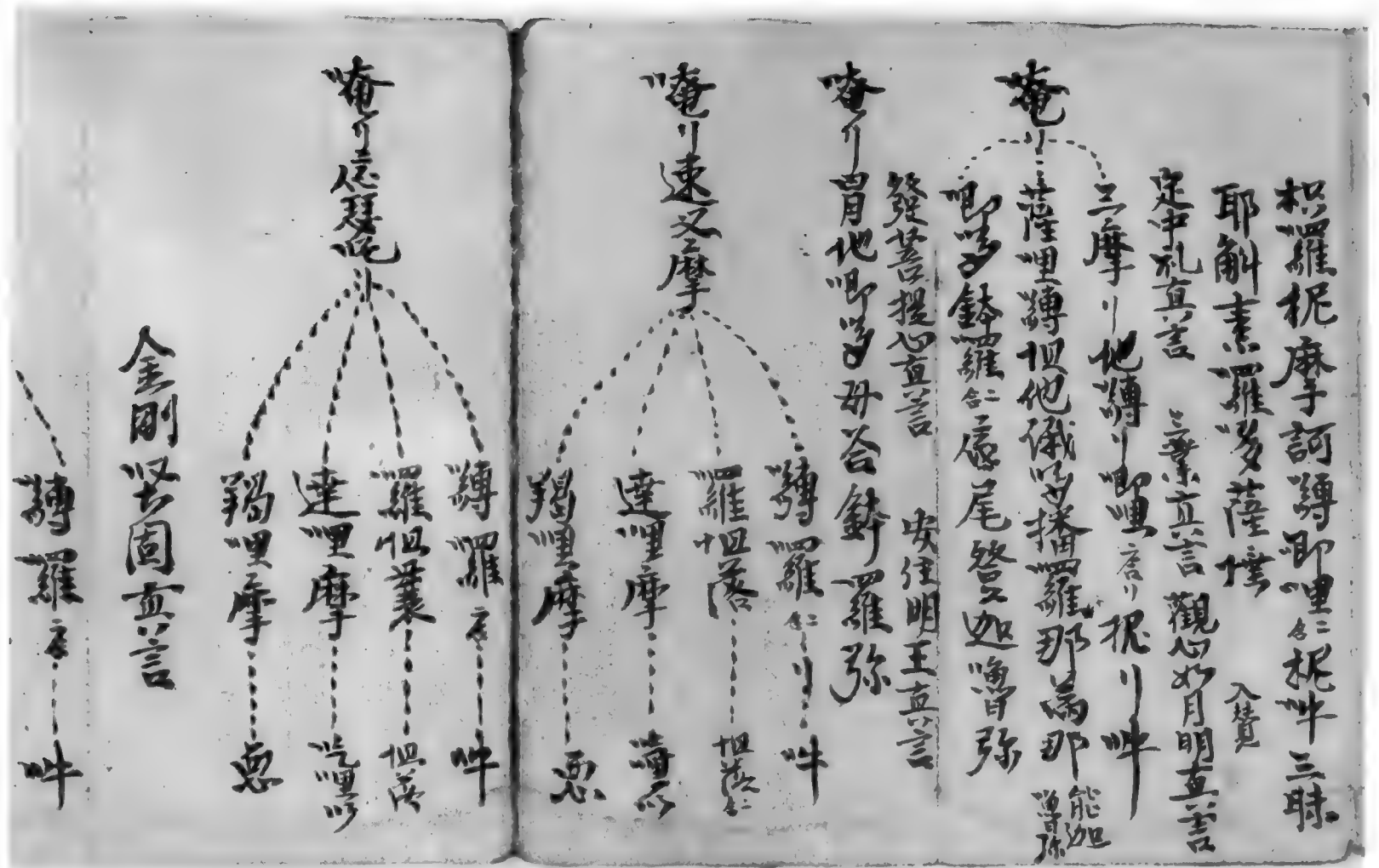
俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-22)

唵 薩哩縛他識多布祖烏波薩馱業
 野阿恒摩南你唵捨也 馱耶彌薩哩縛他
 他識多縛羅 薩哩縛他識多布佐鼻瑟伽耶阿恒摩
 南你唵捨也 馱耶彌薩哩縛他識多縛
 羅 薩哩縛他 鼻瑟伽 唵 恆落
 唵 薩哩縛他識多布佐鉢羅 縛他 馱業
 耶阿恒摩南你唵捨也 馱野彌薩哩縛
 恆他識多縛羅 薩哩摩 鉢羅 縛他 馱
 業野 唵 唵 唵 唵
 唵 薩哩縛他識多布佐如哩摩尼阿
 恒摩南你唵捨也 馱耶彌薩哩縛他識
 多縛羅 薩哩摩 骨魯 唵 唵
 唵 薩哩縛他識多 伽耶縛故耶多縛
 羅 鉢羅 摩 薩哩摩 薩那能迦魯
 唵 縛羅 唵
 歸命十方等正覺 最勝妙法菩薩衆
 以自身意法淨業 懇懇合掌恭敬
 三寶真言 三禮真言
 唵 薩哩縛 馱 沒 達哩摩

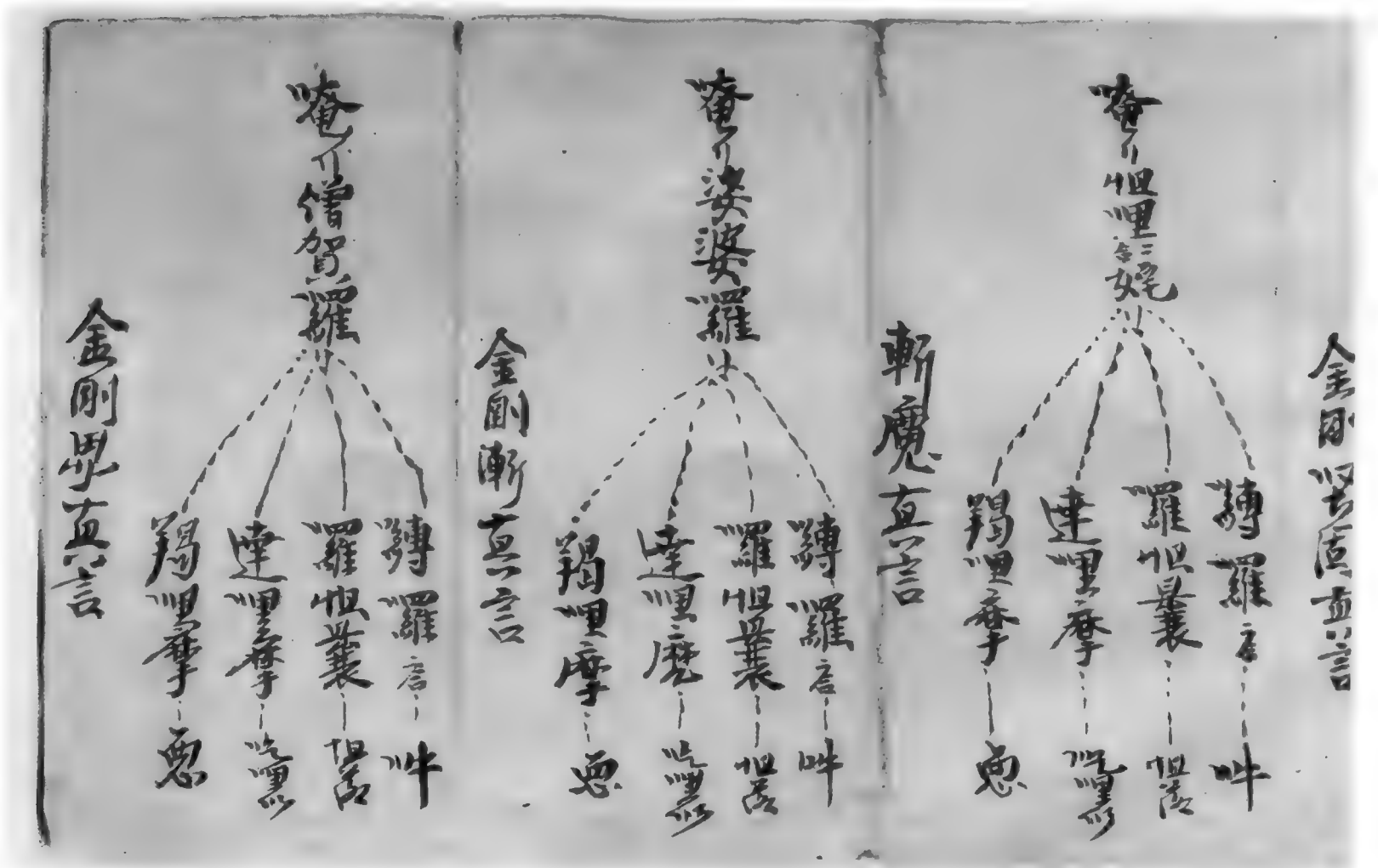
唵 薩哩縛 馱 沒 達哩摩
 僧伽南 叢護 牢都帝
 唵 薩哩縛他識多 薩羅那 薩那
 能迦魯
 三毒薄伽梵 背因此法成
 是故諸如來 敬禮如是法
 夫香者柏和氣氣六殊馥郁 纔熟金銀
 之上霞願寶刹之中騰瑞 霽已為雲
 結祥雲而依蓋 通信心知所為 達最
 聖之意門 一柱終焚十方普遍 隨清風
 而湧出祥霧 透碧霄而散彩雲霞
 將臨右聖之期 先頌志誠供養
 八葉蓮花真言 淨三業五善 遍照諸言 金剛起點
 羅佛烏波 識多 薩哩縛 達哩摩
 唵 薩哩縛 林馱 薩哩縛 達哩摩
 欠 縛羅 馱 度 憾
 縛羅 薩那 恆落 唵
 達哩摩 恆落 唵

世雖薄一落千丈
兼願瑟琴你

奄一躡羅ニリ為歎ニ呼

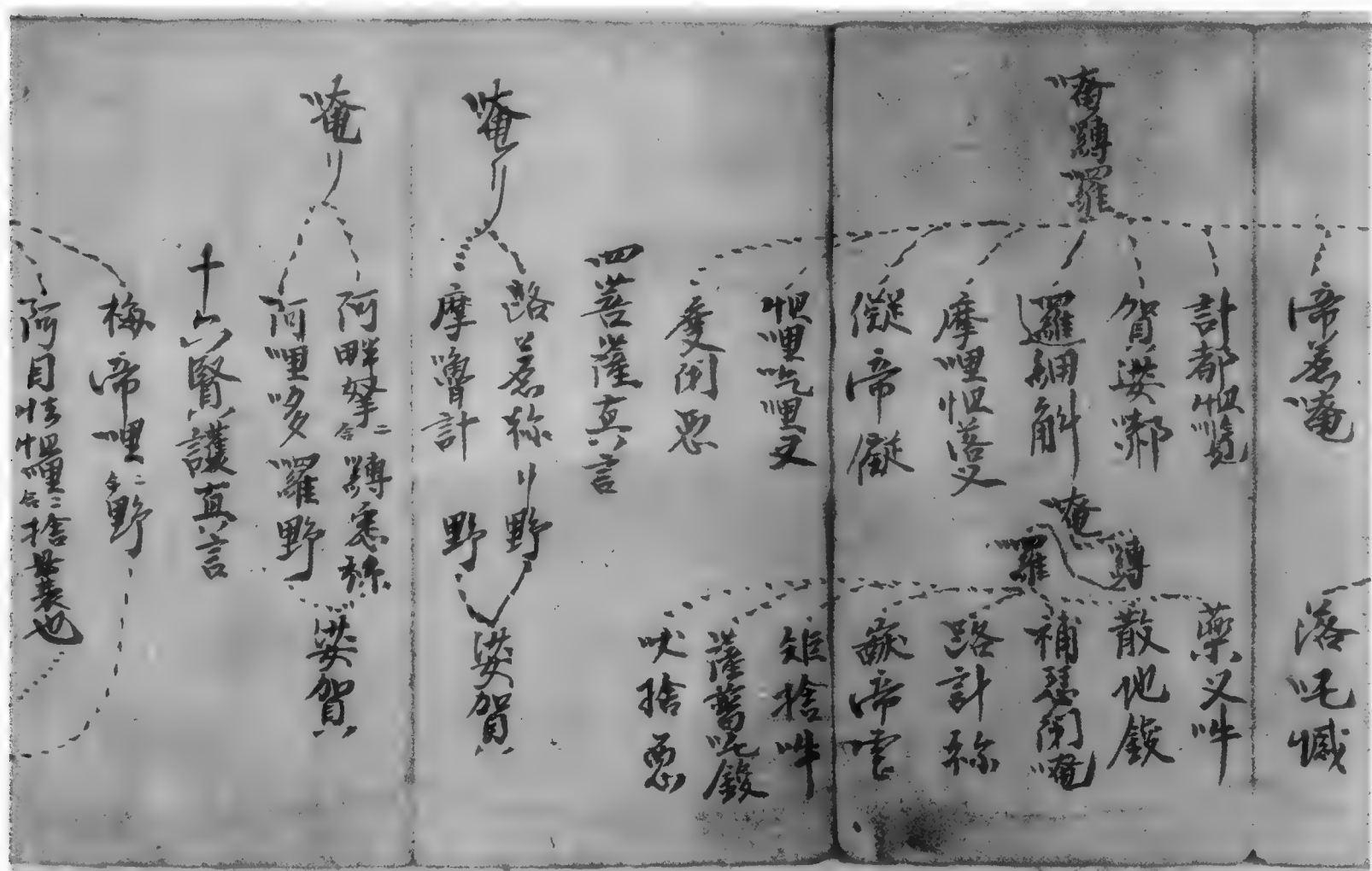
俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-29)

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-30)

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-35)

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-36)

阿目怛囉三捨業也
薩囉縛捨野惹憾
薩囉縛成伽沙漫你魯希
蘇默賀惹惹野
成羅野
阿迦舍識羅播野
倪業計都
阿瑟多鉢羅二播野
贊捺羅
美哩你
跋捺羅
鉢羅二播野
羅縛二識羅播野
思吃野摩帝
鉢羅二意播業供吃
三滿多跋怛羅野
十大明王真言
三滿多跋野縛矩呬囉
鉢羅二
阿佐難
怛囉德迦

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-37)

阿吒賀婆
鉢羅現得迦
結拏難拏
鉢羅得迦
摩迦賀
尾勒那得迦
素庵婆
播多羅
縛羅二
牛發吒洪安賀
唎如波羯哩摩囉囉薩即野鉢羅二須
彌鉢羅二迦羅摩囉迷都烏舍摩彌
南歆陀羅佐羅唎里舍哩起怛囉二云
滿多善哉布佐羅迦鉢羅二須彌鉢羅
彌唎樂度波彌餘賀度波縛證常迦
度波与怛凌度波尾唎怛囉二尾吉凌
三滿多摩賀他摩帝摩賀他魯阿
帝波尼南波叱不得迦迦羅摩囉你都
烏舍摩南歆陀羅佐羅即哩舍哩烏
成沙怛囉二怛你他怛他識多摩囉囉
度波縛悉你囉二識三業及婆縛賀
廣天供養一切供能令利益照世間

俄 TK153 B60 建置曼拏羅真言集 (39-38)

廣大供養一切供能令利益照世間

我等福鮮業根深難滅如系久任又
我等達渴忍去有幸得達甘露門
是夜達曼曼受等羅
唯願慈悲垂加護三說

沒歇

達哩摩

僧伽南

薩哩摩

曩謨 密都諦

二天 二地 二山 二水 二火 二樹 二獸

西陵者未坪 雙眉者似單 任眉之為定
物設且之重安單 坪三連 坪：坤六段

單坪單者中虛 坪單坪坪中虛 坪單：元主
單坪良後祀 坪：單重辰生干 單：坪無十經

乳為天 天分姤 天山 天地死 天地觀
山地剝 大地晉 火大有 坎為水 水權為
水雷屯 水火既濟 權大華 富火畫 地火明夷
地水師 長為山 山火賁 山天大畜 山權復
火權姤 天權履 重權夬 重山漸 重辰為雷
高地蒙 重水解 重震恒 地重昌 重書井
重雷屯 重雷屯 重雷屯 重雷屯 重雷屯

需 卦 外 勝 而 中 實 用 不 時 宜 於 大 破 行 兵 戰 也

焚 祭 萬 禱 乃 除 積 穢

剝 壞 三 投 蛇 見 於 廣

櫛 吹 鼓 亂 伸 羽 翌 津

魚 鴈 從 此 無 走 津

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

革 故 謀 新 女 王 權

維 持 彼 此 如 堦 然

未 嘉 穀 得 安 可 進

何 慮 為 權 終 不 金

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

子 期 破 後 佳 琴 絕

伯 樂 亡 東 駿 驥 卑

猶 只 亮 言 刺 樹

憑 君 無 難 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

三 三 三 三 三 三 三 三 三 三

若有罪若無罪。相持持劫金。檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。若三千大千國土。滿中怨賊。有一賣主。將諸賣人。賣持重寶。經過險路。其中一人作是唱言。諸善男子。勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名。

世音菩薩名号。乃至一時。禮拜供養。是人福正等無異。於百千萬億那由他。身盡無盡。意要持。得如是無量無邊。無盡意菩薩白佛言。

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-1)

盡意要持。得如是無量無邊。無盡意菩薩白佛言。世音菩薩云何遊此。界云何而為衆生說法。之力。其事云何。佛告無量。善男子。若有一國土。應以佛身得度者。即現辟支佛身。而為說法。應以聲聞身得度者。即現辟支佛身。而為說法。應以梵王身得度者。即現梵王身。而為說法。應以身得度者。即現帝釋身。而為說法。應以。

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-2)

梵王身而為說法應
身得度者。即現帝釋身。
說法應以自在天身得度。
即現自在天身而為說法。
又自在天身得度。即現
沙門身得度者。即現毗沙門
身而為說法。應以小王身得
度者。即現小王身而為說法。
應以長者身得度者。即現長
者身而為說法。應以居士身
得度者。即現居士身而為說
法。應以宰官身得度者。即現
宰官身而為說法。應以婆羅

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-3)

宰官身而為說法。應以婆羅
金而與之。作是言。仁者受
此法。施珍寶瓔珞。時觀世音
菩薩不肯受之。無盡意復白
觀世音菩薩言。仁者。愍我等
故。受此瓔珞。亦時佛告觀世
音菩薩。當愍此無盡意菩薩
及四眾。天龍夜叉。乾闥婆。阿
脩羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅
伽人。非人等。故受是瓔珞。即
時觀世音菩薩。愍諸四眾。及
於天龍人。非人等。受其瓔珞。
分作二分。一分奉釋迦牟尼
佛。一分奉多寶佛。皆無盡意

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-4)

於天龍人非人等受其櫻絡。
分作二分。一分奉釋迦牟尼
佛。一分奉多寶佛。塔無盡意
觀世音菩薩。有如是自在神
力。遊於娑婆世界。尔時無盡
意菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼
佛子何因緣 名為觀世音
具足妙相尊 倡答無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘指深如海 歷劫不思議
侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦

假使興害意 推落大火坑

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-5)

心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒

俄 TK154 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (6-6)

音菩薩當愍此無盡意菩薩
及四衆天龍夜叉乾闥婆阿
脢羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等故受是瓔珞即
時觀世音菩薩愍諸四衆及
於天龍人非人等受其瓔珞
今作二分一分奉釋迦牟尼
佛一分奉多寶佛塔無盡意
觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界亦時無盡
意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼
佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-3)

佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答無盡意
汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議
侍多千億佛發大淨清願
我為汝略說聞名及見身
心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑
念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難
念彼觀音力波浪不能沒
或在須弥峯為人所推墮
念彼觀音力如日空虛住
或被惡人逐墮落金剛山

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-4)

念彼觀音力 如日空虛住
或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛

或值怨賊繞 各執刀加害
念彼觀音力 咸即起慈心
或遭王難苦 臨刑欲壽終
念彼觀音力 刀尋段段壞

或因禁枷鎖 手足被杻械
念彼觀音力 釋然得解脫
咒詛諸毒藥 所欲害身者
念彼觀音力 還著於本人

或遇惡四魔 毒龍諸鬼等
念彼觀音力 時恐不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-5)

念彼觀音力 時恐不敢害
若惡獸圍繞 利牙爪可怖
念彼觀音力 疾走無邊方

蚊虻及蝮蠍 氣毒煙火然
念彼觀音力 尋聲自迴去
雲雷鼓掣電 降雹澍大雨
念彼觀音力 應時得消散

衆生被因厄 無量苦逼身
觀音妙智力 能救世間苦
具足神通力 廣徧智方便
十方諸國土 無刹不現身

種種諸惡趣 地獄鬼畜生
生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-6)

生老病死苦 以漸悉令滅
真觀清淨觀 廣大智慧觀
悲觀及慈觀 常願常瞻仰
無垢清淨光 慧日破諸暗
能伏災風火 普明照世間
悲體戒雷震 慈意妙大雲
澍甘露法雨 滅除煩惱燄
諍訟經官處 怖畏軍陣中
念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音
勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨摩
於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-7)

於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生
福聚海無量 是故應頂礼
尔時持地菩薩即從座起前
白佛言世尊若有衆生聞是
觀世音菩薩品自在之薰普
門示現祈願力者當知是

俄 TK155 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (8-8)

三
號得如是無量
德之利無盡意菩薩曰佛
言世尊觀世音菩薩云何
此娑婆世界云何而為
生說法方便之力其事
何佛告無盡意菩薩善
若有國土衆生應以
佛身得度者觀世音菩薩
即現佛身而為說法應
以佛身得度者
聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-1)

聞身得度者即現聲聞身
而為說法應以梵王身得
者即現梵王身而為說
應以帝釋身得度者即
帝釋身而為說法應以
在天身得度者即現自
在天身而為說法應以大
在天身得度者即現
在天身而為說法應以
大大將軍身得度者即現
大大將軍身而為說法應
以沙門身得度者即現
以門身而為說法應以
王身得度者即現小王

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-2)

沙門身得度者即現
門身而為說法應以
王身得度者即現小王
才而為說法應以長者身
度者即現長者身而為
法應以居士身得度者
現居士身而為說法應
宰官身得度者即現宰
才而為說法應以婆羅
門身得度者即現婆羅門
身而為說法應以比丘比
丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身而為說法

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-3)

丘尼優婆塞優婆夷身得
度者即現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身而為說法
應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦
女身而為說法應以童男
童女身得度者即現童男
童女身而為說法應以天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身得度者即皆現
之而為說法應以執金剛
神得度者即現執金剛神
而為說法無盡意是觀世

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-4)

之而為說法應以執金剛
神得度者即現執金剛神
而為說法無盡意是觀世
音菩薩成就如是功德以
種種形遊諸國土度脫眾
生是故汝等應當一心供
養觀世音菩薩是觀世音
菩薩摩訶薩於怖畏急難
之中能施無畏是故此娑
婆世界皆号之為施無畏
者無盡意菩薩白佛言世
尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸眾寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-5)

尊我今當供養觀世音菩
薩即解頸眾寶珠瓔珞價
直百千兩金而以與之作
是言仁者受此法施珍寶
瓔珞時觀世音菩薩不肯
受之無盡意復白觀世音
菩薩言仁者愍我等故受
此瓔珞尔時佛告觀世音
菩薩當愍此無盡意菩薩
及四眾天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人等故受是
瓔珞即時觀世音菩薩愍
諸四眾及於天龍人非人

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-6)

睽羅伽人非人等故受是
瓔珞即時觀世音菩薩愍
諸四衆及於天龍人非人
等受其瓔珞分作二分一
分奉釋迦牟尼佛一分奉
多寶佛塔無盡意觀世音
菩薩有如是自在神力遊
於娑婆世界尔時無盡意
菩薩以偈問曰
世尊妙相具 我今重問彼
佛子何因緣 名爲觀世音
具足妙相尊 偈答無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-7)

具足妙相尊 偈答無盡意
汝聽觀音行 善應諸方所
弘誓深如海 歷劫不思議
侍多千億佛 發大清淨願
我為汝略說 聞名及見身
心念不空過 能滅諸有苦
假使興害意 推落大火坑
念彼觀音力 火坑變成池
或漂流巨海 龍魚諸鬼難
念彼觀音力 波浪不能沒
或在須弥峯 爲人所推墮
念彼觀音力 如日虛空住
或被惡人逐 墮落金剛山
念彼觀音力 不能損一毛

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-8)

念彼觀音力	如日虛空住
或被惡人逐	墮落金剛山
念彼觀音力	不能損一毛
或值惡賊遶	各執刀加害
念彼觀音力	咸即起慈心
或遭王難苦	臨刑欲壽終
念彼觀音力	刀尋段段壞
或囚禁枷鎖	手足被杻械
念彼觀音力	釋然得解脫
呪詛諸毒藥	所欲害身者
念彼觀音力	還著於本人
或遇惡羅刹	毒龍諸鬼等
念彼觀音力	時悉不敢害
若惡獸圍遶	利牙爪可怖

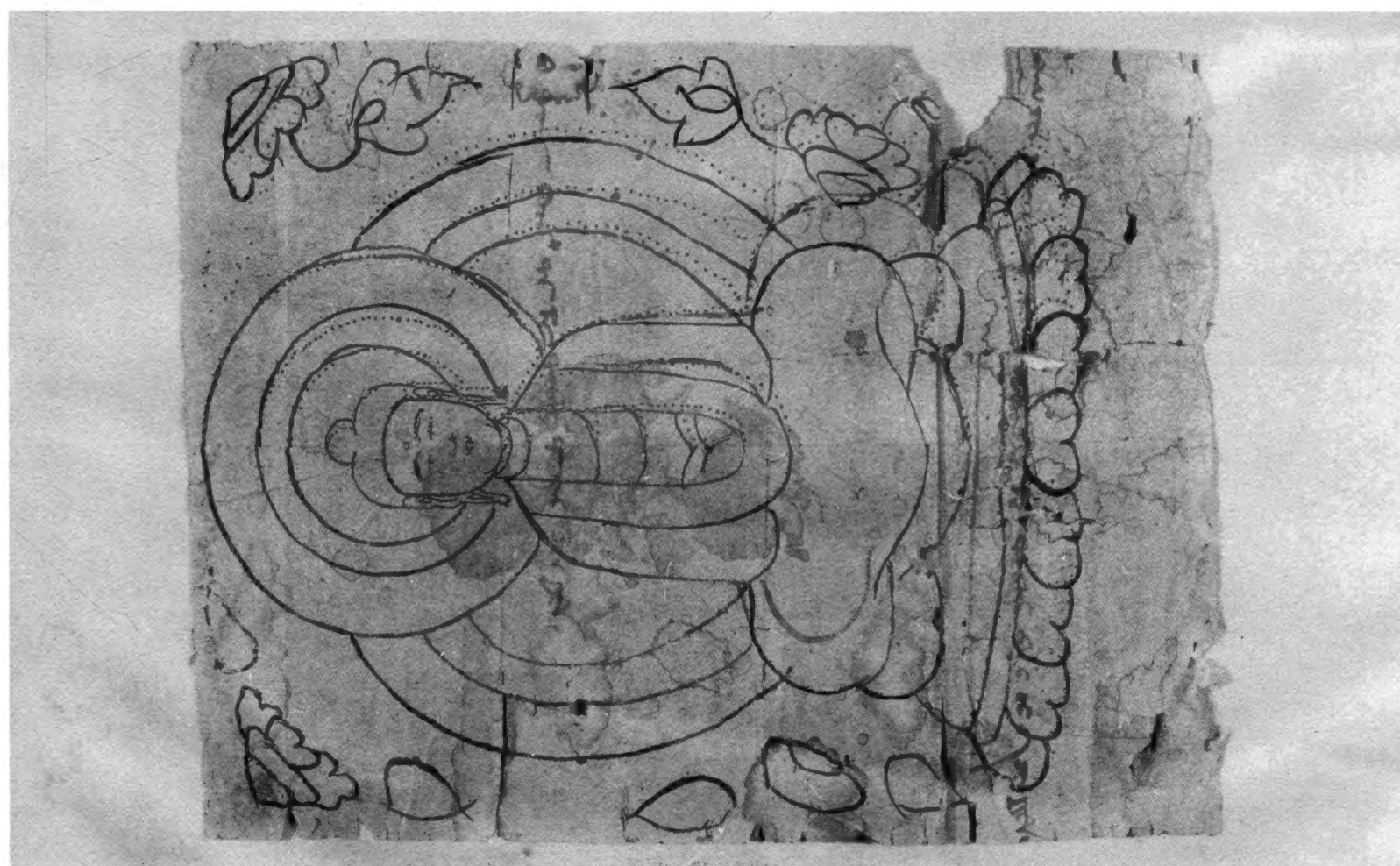
俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-9)

或遇惡羅刹	毒龍諸鬼等
念彼觀音力	時悉不敢害
若惡獸圍遶	利牙爪可怖
念彼觀音力	疾走無邊方
蛇虺及蝮蠍	氣毒煙火然
念彼觀音力	尋覓自迴去
雲雷鼓掣電	降雹澍大雨
念彼觀音力	應時得消散
衆生被困厄	無量苦逼身
觀音妙智力	能救世間苦
具足神通力	廣修智方便
十方諸國土	無刹不現身

俄 TK156 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五 (10-10)

俄 TK157 妙法蓮華經信解品第四

俄 TK157V 針刺漏孔白畫佛像

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 俄藏黑水城文献 3

作者= 俄罗斯圣彼得堡东方所

页数= 3 8 4

S S 号= 1 3 4 8 4 8 0 9

出版日期= 1 9 9 6 . 1 2

出版社= 上海：上海古籍出版社

I S B N 号= 9 7 8 - 7 - 5 3 2 5 - 2 0 5 7 - 2

中图法分类号= K 2 0 6

原书定价= 1 2 1 8

主题词= 中国- 古代- 史料

参考文献格式= 俄罗斯圣彼得堡东方所. 俄藏黑水城文献

3 . 上海：上海古籍出版社, 1 9 9 6 . 1 2 .

内容提要= 俄藏黑水城文献有八千多个编号，系中国中古宋、夏、金、元时期的写本和刻本，其中绝大部分为西夏文文献，也有相当数量的汉文及少部分其他民族文字文献，距今七百至九百年历史，均属珍本、善本或孤本。